

جي - ايمر - سيد جا لکيل ڪتاب

جريان نمبر	ڪتاب جو نالو	ڇپيل يا اڻ ڇپيل
۱-	محال مهاندن جو تعليمي ۽ تنظيمي پروگرام	ڇپيل
۲-	انتظامي کاتي کان عدالتي کاتي جي جدائي	"
۳-	پاڪستان ۽ مسلمان (ترجمو)	"
۴-۵	نئين سنڌ لاءِ جدوجهد سنڌي ۽ انگريزي	"
۶-	پيغام لطيف	"
۷-	موجوده سياسي مسئلا	"
۸-۹	جيئن ڏٺو آھ مون (سنڌي، اردو)	"
۱۰-	جديد سياست جا نورتن (سنڌي)	"
۱۱-	سنڌ جا سورما	"
۱۲-	جنب گذاريم جن سان	"
۱۳-	رهاڻ - سيد ميران محمد شاھ، جا خط	"
۱۴-	شاھ عبداللطيف جون ڪافيون ۽ وايون	"
۱۵-	سنڌ جي بمبئي کان جدائي	"
۱۶-	سيد علي محمد شاھ راشدي جا خط ۽ مضمون	"
۱۷-	ساھڙ جا سينگار علام آء - آء قاضي جا خط	"
۱۸-	سنڌي ڪلچر	"
۱۹-۲۰	بزم صوفياڻي سنڌ جا خطبا	"
۲۰-	محترم جي - ايم سيد جا چونڊ سياسي مضمون ۽ تقريرون (۱۹۶۲ع)	"

عشق ۽ خودي ساڳيءَ دل ۾ ٿئي نه سگهندا.

هو راڳ، دراما، شعر، ادب ۽ هر اها شيءِ، جا انساني ڪلچر کي زرخيز بنائي ٿي، ان جو حامي آهي.

صوفي فسطائين نظريي جي هر صورت ۾ خلاف آهي — ٻيو اهو مذهب، روحانيت، سياست، علم وغيره جي صورت ۾ يا انهن غلافن ۾ ويڙهجي ٿي ڇو نه پيش ڪيو وڃي.

صوفي خوديءَ کي ڪائن جي ٺانڊي ۾ آهي، پر ان لاءِ سندس مطلب تاريخ الدنيا، پيڪار، مست ۽ ڪامل بنجڻ يا بنائڻ جو نه آهي. هو شخصن کي ملڪ ۽ قوم جي مفاد خاطر قرباني ڪرڻ جي تعليم ڏئي ٿو. هو قومن کي انسانڌات جي مفاد خاطر ڪم ڪرڻ جي تلقين ڪري ٿو.

هو ”تنازع للبتا“ ۽ ”بقاي اصلح“ جي نظريي جي عيوض ”تعاون برائي ترقيءَ“ جو حامي آهي.

هو حق ۽ صداقت جي هڪ هٿي يا ليڪيداري ڪنهن مخصوص گروه جو ورتو نٿو ڄاڻي. هو لاکوفي (Non-aligned) آهي، جنهن موجب ڪنهن به مذهبي، اقتصادي ۽ سياسي نظريي کي مڪمل ڄاڻي، ان جي انڌي پوئلڳي ڪرڻ کان پرهيز ڪري ٿو. هن جي نظر ۾ نظريا ماڻهن جا پيدا ڪيل آهن، تنهنڪري ماڻهن کي انهن جو محتاج نه رهڻو آهي.

هو هر چڱيءَ شيءِ کي هٿ ڪري ٿو. بريءَ کان پاسو ڪري ٿو.

هو مذهبن جي بنياد تي قوميت جي اصول جي خلاف آهي، ۽ مذهبن جي موجوده ورهاست کي صحيح نٿو ڄاڻي.

هو مذهب ۽ سياست جي جدائيءَ جو حامي آهي.

جي - ايمر - سيد جا لکيل ڪتاب

جريان نمبر	ڪتاب جو نالو	ڇپيل يا اڻ ڇپيل
۱-	محال مهاندن جو تعليمي ۽ تنظيمي پروگرام	ڇپيل
۲-	انتظامي ڪاتي کان عدالتي ڪاتي جي جدائي	"
۳-	پاڪستان ۽ مسلمان (ترجمو)	"
۴-۵	نئين سنڌ لاءِ جدوجهد سنڌي ۽ انگريزي	"
۶-	پيغام لطيف	"
۷-	موجوده سياسي مسئلا	"
۸-۹	جيئن ڏٺو آھ مون (سنڌي، اردو)	"
۱۰-	جديد سياست جا نورتن (سنڌي)	"
۱۱-	سنڌ جا سورما	"
۱۲-	جنب گذاريم جن سان	"
۱۳-	رهاڻ - سيد ميران محمد شاھ جا خط	"
۱۴-	شاھ عبداللطيف جون ڪافيون ۽ وايون	"
۱۵-	سنڌ جي بمبئي کان جدائي	"
۱۶-	سيد علي محمد شاھ راشدي جا خط ۽ مضمون	"
۱۷-	ساھڙ جا سينگار علام آء - آء قاضي جا خط	"
۱۸-	سنڌي ڪلچر	"
۱۹-۲۰	بزم صوفياڻي سنڌ جا خطبا	"
۲۱-	محترم جي - ايم سيد جا چونڊ سياسي مضمون ۽ تقريرون (۱۹۶۲ع)	"

صوفيءَ جي نظر ۾ انساني معاشرو تاريخي ارتقا جي انهيءَ درجي تي پهتو آهي، جتي حڪومتي ڪاروبار، ملڪي نظام، معاشي ۽ سماجي مفاد جا ڪم، ترقياتي تجويزون، ملڪ جو امن امان، عدل ۽ انصاف سڀ جمهوري حڪومتن جي هٿن ۾ هئڻ گهرجن. مذهبي شريعتن جي، اهڙي ڪاروبار ۾ دست اندازي ڪرڻ جي هو خلاف آهي. حاڪم ۽ ملا سياسي مصلحتن خاطر عوام کي توڪي ڏيڻ لاءِ مذهب جي نالي ۾ ڇا به چون، پر هن جو ذهن صاف آهي. هو جملي جدا مذهبي نظامن کي هڪ وفاق ۾ شامل ڪرڻ گهري ٿو.

هو عقيدتي ۽ خيال جي آزاديءَ جو حامي آهي. هو ان کي جنم جو حق ٿو ڄاڻي، تنهنڪري جماعت يا حڪومت طرفان دست اندازيءَ جي هو مخالفت ڪري ٿو. نه پاڻ ٻين جي عقيدن ۽ رايين ۾ دست اندازي ڪرڻ گهري ٿو، نه ٻين کي پنهنجي يا هڪ ٻئي جي ڳالهين ۾ دست اندازي ڪرڻ ڏئي ٿو.

هو عدم تشدد ۽ اهنسا جو حامي آهي پنهنجي عقيدن ۽ رايين جو اظهار محدود دائري ۾ تاليفِ قلوب ۽ محبتي ماحول ذريعي ڪري ٿو. زور زبردستيءَ ۽ ظاهري گمراه ڪن پروپيگنڊا جي هو خلاف آهي. هو مذهبي جهاد يا خوني انقلاب جي خلاف آهي. هو نفس جي درست ڪرڻ واري جدوجهد کي جهاد اڪبر ڄاڻي ٿو.

هو خوديءَ جي خلاف آهي. ان کي نفسِ آماره جي پيداوار ڄاڻي، ان مان نجات حاصل ڪرڻ ضروري ٿو ڄاڻي.

هن جو ذهن هيٺين مسئلن تي صاف آهي ته:
خوديِ دوئيءَ جو ڪارڻ بنجي ٿي.

خودي تشدد جو رجحان پيدا ڪري، سامراجيت ۽ سرمائيداريءَ

جو بنياد وجهي ٿي.

خودي نفاق ۽ نفرت پيدا ڪري، بدامنيءَ جو باعث بنجي ٿي.

خودي اوج نيچ، پاڪ پلٽ، ڏٺيل ۽ ڌڪاريل جا نفاق

پيدا ڪري ٿي.

عشق ۽ خودي ساڳي ۽ دل ۾ ٺهي نه سگهندا. هو راڳ، ڊراما، شعر، ادب ۽ هر اهائيءَ جا انساني ڪلچر کي زرخيز بنائي ٿي، ان جو حامي آهي.

صوفي فسطائي نظريي جي هر صورت ۾ خلاف آهي — پوءِ اهو مذهب، روحانيت، سياست، علم وغيره جي صورت ۾ يا انهن غلافن ۾ ويڙهجي ٿي ڇو نه پيش ۽ پوڄي وڃي.

صوفي خوديءَ کي کائڻ جي فائدي ۾ آهي، پر ان لاءِ مندرجہ مطلب تارڪ الدنيا، بيڪار، مست ۽ ڪاهل بنجن يا بنائڻ جو نه آهي. هو شخصن کي ملڪ ۽ قوم جي مفاد خاطر قرباني ڪرڻ جي تعليم ڏئي ٿو. هو قومن کي انسانذات جي مفاد خاطر ڪم ڪرڻ جي تلقين ڪري ٿو.

هو ”تنازع للبقا“ ۽ ”بقاي اصلح“ جي نظريي جي غيوض ”تعاون ۽ برائي ترقيءَ“ جو حامي آهي.

هو حق ۽ صداقت جي هڪ هٿي يا ليڪيداري ڪنهن مخصوص گروهه ۽ ورثو نٿو ڄاڻي. هو لاکوفي (Non-aligned) آهي، جنهن موجب ٻين مذهبي، اقتصادي ۽ سياسي نظريي کي مڪمل ڄاڻي، ان جي انڌي ڀونڌڳي ڪرڻ کان پرهيز ڪري ٿو. هن جي سڀ ڀڃاڻا مائٽن جا پيدا ڪيل آهن، تنهنڪري مائٽن کي انهن جو محتاج نه رهڻو آهي.

هو هر چڱيءَ شيءِ کي هٿ ڪري ٿو. ٻريءَ کان پاسو ڪري ٿو.

هو مذهبن جي بنياد تي قوميت جي اصول جي خلاف آهي، ۽ مذهبن جي موجوده ورهاست کي صحيح نٿو ڄاڻي. هو مذهب ۽ سياست جي جدائيءَ جو حامي آهي.

کي ڏسي، خيال پيدا ٿي ٿو ته ڪائنات ۾ ڪا رٿا يا ترتيب ضرور آهي، جنهن مطابق هي سلسلو هلي رهيو آهي. انهن مختلف ڳالهين کي مد نظر رکي، ۽ نظريا قائم ڪيا ويا آهن.

هڪڙو نظريو اهو هو ته جيتوڻيڪ فطرت ۾ ۽ طاقتون، خير ۽ شر جون، ساڳئي وقت هڪٻئي جي مخالف ڪم ڪري رهيون هيون، ليڪن ڪائنات رٿا ۽ مقصد سان ٺهيل هئي ۽ رٿا ۽ مقصد سان هلي رهي هئي. ٻيو نظريو اهو هو ته سارو معاملو حادثن تي ۽ رٿا کان سواءِ هلي رهيو هو.

پويون نظريو ذهريت جي فلسفي جي پيداوار هو. وحدت الوجودي صوفين ۽ ان تي غور ڪيو ٿو ڏسجي. انهن هنن ٻنهي نظرين ۾ ويساهه ٿي رکيو. هنن خلقت جي پويان منصوبي کي مڃي، ان کي قانون ارتقا جي ماتحت صرف خير ڪري مڃيو ٿي. انهن مان ڪن مٿي ذڪر ڪيل زندگيءَ جي بي ڍنگاين يا نقصانن کي اسرار جي ڳالهه سمجهي، ٿاري ڇڏيو ٿي. ڪن ان کي قانون فطرت جي چٽاڀيٽيءَ جا جزا ڏسي، ان کي عارضي سمجهي، مستقل طور ۽ آهستي آهستي ٿي، انهن جي حل ٿيڻ ۾ اعتماد رکيو ٿي.

پڙ ان ساري معاملي مان هڪ ڳالهه صاف ظاهر ٿئي ٿي ته ماڻهن جي تڪليفن ۽ فطرت جي بي ڍنگاين ٻاوت راءِ جي پيدا ٿيڻ جو مکيه ڪارڻ خدا جو شخصي تصور آهي، جنهن مطابق دنيا جي هر شيءِ سندس نظر هيٺ سندس رضامندي ۽ ناراضگيءَ جي بنياد تي هلندڙ ٿي سمجهي وئي. صوفي، جيڪڏهن بهشت ۽ دوزخ جي نظريي کي نٿو مڃي، ته خدا جي عدل ۽ انصاف جا هيڏانهن ۽ سڏانهن وارا تصور به نٿو مڃي، جنهن مطابق هر هڪ ڳالهه ۾ ان جي نظر هيٺ رضامندي ۽ ناراضگيءَ جا نظريا ختم ٿي وڃن ٿا. صوفي ڪرامت، معجزو، خرق عادت ۾ ويساهه نٿو رکي.

جي ڏسڻ ۾ ايندي. جيئن ته

(الف) ڪروڙين ماڻهو غربت ۽ بي روزگاريءَ جي ڪري، باوجود محنت ۽ مزدوريءَ جي، کاڌي، ڪپڙي ۽ اجهي لاءِ حيران آهن، ۽ چند ماڻهو، بنان ڪنهن سخت محنت جي، عيش آرام جي زندگي گذاري رهيا آهن.

(ب) ڪروڙين ماڻهو مرضن ۽ مصيبتن ۾ گرفتار آهن — ڪي چمڻدي لنگڙا لولا ۽ انڌا ٿين ٿا، ته ڪي پوءِ ۽ ائين بنان علاج جي تڪليفون برداشت ڪري رهيا آهن، ته ڪي تندرست ۽ توانا، بنان ڪنهن تڪليف جي، پينگهي کان قبر تائين عيش جي زندگي گذاري وڃي ٿا پار پون.

(ج) هيتري علم، تهذيب ۽ تمدن هوندي، خسيس ڳالهين تان لڙايون شروع ٿي، ڪروڙين ماڻهو ۽ انهن جون ملڪيتون تباھ ٿين ٿيون، نه ڪو ڪين ان تڪليف کان رهبري ڪري بچائي ٿو، نه الله تعاليٰ ئي راه هدايت ٿو ڏين.

(د) هڪڙا ماڻهو حسين ٻيا ڪوجها، هڪڙا عقل وارا ٻيا جاھل، هڪڙا شاهوڪار ٻيا غريب، هڪڙا رحمڊل ٻيا ظالم ٿين ٿا.

(هه) ترقيون ڏهن ٿيون، طوفان لڳن ٿا، سيلاب اچن ٿا، بيماريون پون ٿيون — انهن ۾ لکين ماڻهو تباھ ٿيو وڃن.

اهي سڀ ڳالهيون نظر ۽ غور ڪرڻ بعد ڪائنات جي ڪاروبار ۾ بي ترتيبِي ڏيکارين ٿيون. جيڪڏهن ڪو منصوبو يا رٿا هجي ها، ۽ ادا ڪنهن عدل ۽ انصاف جي بنياد تي پيئڻل هجي ها، ته ائين ڇو ٿئي ها؟

ٻئي طرف نگاه ڪري ڏٺو ٿي ويو ته سچ جي چوڌاري سيارا، جن ۾ ترقي به هئي، مقرر مفاصلن تان، ترتيبوار، مقرر وقتن تي چڪر لڳائي رهيا آهن. ڏينهن پٺيان راتيون اچن ٿيون. موسمون مقرر معيادن تي بدليون رهن ٿيون. هر جاندار شيءِ ڄمي، وري مري ٿي. پاڻي سمندن مان ٻاڦ رستي ڪڪرن ۾ وڃي ٻرف بڻجي ٿو، وري پاڻي ٿيو، ندين رستي يا بارش رستي، ٻوڪن کي سيراب ڪري ٿو. انهن ڳالهين

جڏان عشق دل وچ ۾ ماڻس، پوڻ فقير ڏاڍا ٻاڻيس،
 دليان لٿاڻن دي ڪيئي، چاڪ لٽ چا لاپاڻ،
 جڏهن منشا ايزديءَ موجب هي مارو ماڻڊاڻ ڪنهن رٿا ۽
 مقصد سان ليو آهي، ته ان نقطه نگاه کان ڪم ڪرڻ عين رضا الاهي
 آهي. ان کان منهن موڙي يڪار بنجڻ مقاصد زندگيءَ کان ان واقعي
 ۽ انحرافي ٿيندي.

(ب) پيو وڃان ان مان اهو ٿو نڪري ته جڏهن ڪلام ۽
 ثواب ۽ ڪشيءَ جا هر پاسا شمع ڪري پنهنجي افاديت وڃايو وين،
 ته هوءَ برقي پلي جي فرق کي ڪڍي، ماڻهو ڪجهه ڪرڻ لاءِ آزاد
 ٿيو پوي. اها ڪجهه رٿا ۽ مقاصد گهڻي ڀاڱي قانون خلاف ٿئي ٿي.
 قانون ارٿ جي خلاف موجب هر هڪ جز کي ڪل جي مفاد لاءِ
 جدوجهد ڪرڻي آهي. تعداد امتي، امن عالم ۽ ترقي بني آدم
 جڏهن وڌيڪ ٿي ته مقصد ٿين ٿا. ته ان ڏس ۾ صحيح علم، نفسي
 اصلاح ۽ اخلاق ميسر جي تڪميل ضروري ٿي پوي ٿي.

شاهه ياعقوب عليه الرحمة ان حالت ۾ فرمائي ٿو —

علمي برائيتون ڪوئي ڪم ڪوئي ڪاٿر مري ڏيوان، هون.
 سر قريش تي ڪري عيانت زمي ته ڪنن يگان، هون.
 حالت ڪنن ته ڪلهي ٻيڙ تي ش تهاهل بت خان، هون.

(۲) ان حالت حقيقت ۾ چوڻي، ڪنن، وهم کان مٿي هلڻ ۽
 اختيار رکڻو آهي.

انهيءَ سنه فڪر ۾ وڌيڪ ڪم ڪري خدا جي شخصي تصور
 ۽ غير شخصي تصور کي توڙي ڪريو ٻيو. شخصي تصور بت پرستيءَ
 جو ڪارڻ بڻجي ٿو ۽ غير شوقيءَ جو.

ان اھڙي حالت ڪنھن جي پٺيان رڳو ٻا منصوبو (Plan)
 جي ٿو.

زندگي ۾ جيڪڏهن شوق ۽ محسن ۽ زور گهڻو ٿي ڪاروبار
 ۾ ڪم ڪندڙ ٿي، ته ان جي ڪنھن ڪم ۾ ڪي به ٻي ڪم ۾ ڪم ڪندڙ ٿي.

ڪان مٿي ٿي نٿو سگهان. البت منهنجي، صوفيزم جي تشريح ڪرڻ وقت، حتي الامڪان اها ڪوشش رهندي، ته ان ۾ سرزمين سنڌ جي گذريل ٽن هزار ورهين جي تاريخ ۽ بزرگن جي حتي الامڪان ترجماني ڪريان.

منهنجي نظر ۾ تصوف جا هيٺيان اصول ۽ مقصد آهن:

(۱) تصوف، وحدت الوجود (ويدانت) ۾ ويساه رکڻ کان سواءِ مڪمل ٿي نٿو سگهي —

جنهن مطابق هر شيءِ جو مرڪز ذات الاهي آهي، ٻيون سڀ شيون ان جي صفات، تجلي يا پرتو آهن. هر شيءِ ۾ انتهاپسندي غلط آهي. هن نظريي جي انتهاپسنديءَ ڪري هيٺين غلط نتيجن نڪرڻ جو امڪان رهي ٿو، ان کان گوشو لازمي آهي:

(الف) جي سڀ شيءِ ذات حقيقيءَ ۾ سمايل آهي، ته پوءِ گناه، ثواب، بري، ڀلي، رحمت ۽ لعنت جا فرق مٽجي وڃن جي احساس ٿيڻ ڪري، اڪثر صوفي عمل جي زندگيءَ کي بيڪار سمجهي، تارڪ الدنيا ٿين ٿا، جا ڪالهه حقائق دهر ۽ قانون فطرت جي خلاف آهي. اهڙيءَ ڪالهه کان بچڻ لاءِ خواجه حافظ فرمايو آهي ته

دوش از مسجد سوي ميخانه آمد پير ما،

چيست ياران طريقت بعد ازين تدبير ما!

[معني] — ڪجهه وقت ٿيو ته، منهنجو رهبر مسجد مان نڪري

ميخاني ۾ آيو، — طريقت جا دوستو، هاڻ ڇا ڪرڻ گهرجي؟]

ان تي وري جواب ڏئي ٿو ته

ما مريدان رو به سوي ڪعب چون آريم چون،

رو بسوئي خانه خمار دارد پير ما!

[معني] — اسان ارادتمند ۽ صحبتي هاڻ هن کان سواءِ ڪعب

طرف وڃي سگهنداسين، — جڏهن اسان جو رهبر خمار خان ۾ ويٺو آهي،

هڪ سنڌي درويش ان ساڳئي خيال کي هن طرح ادا ڪيو آهي:

آءُ پهريائين هن ڪتاب جي پيش لفظ ۾ به پوءِ ان جي جدا جدا فصلن ۾ انهيءَ مضمون جي جدا جدا پهلوئن تي خيالن جو اظهار ڪري آيو آهيان. پڙهندڙ ان مان معلوم ڪري سگهيا هوندا ته منهنجي سامهون انسانذات جي مجموعي مفاد جا ٽي مقصد رهيا آهن: اتحاد انساني، امن عالم ۽ ترقي بني آدم. انهيءَ مقصد لاءِ ڪم ڪندڙ ماڻهن کي هڪ جاءِ تي گڏجي ڪم ڪرڻ واسطي جمع ڪرڻ لاءِ ڪهڙو نالو ڪتب آڻيان، ان تي گهڻو غور ڪيو اٿس. حقيقت ۾ اسلام جي تشريح ان لاءِ منهنجي نقطي نگاهه کان ڪافي هئي، پر جيئن ته اهو مذهب جدا دين منظم ٿي چڪو آهي ۽ ان جي پوئلڳن جا مستقل مفاد پيدا ٿي چڪا آهن تنهن ڪري امڪان اهو ڏسڻ ۾ آيو ته ٻين منظم مذهبن جا پوئلڳ باوجود منهنجي جدا تشريح جي به، ان نالي هيٺ ڪيل تشريح کان چرڪي، تعصب ڪري، ان ڏي توجهه نه ڪن. ان ڪري مجبوراً اهڙو نالو استعمال ڪريان ٿو، جنهن باوجود ان جي پوئلڳن جي دڪوتاهين ۽ خامين جي به پاڻ بين الاقوامي ڪشش رکي ٿو ۽ ٻئي تعصبي ۽ رواداريءَ جي اصولن جو حامي آهي ۽ ٻين پيداوارن جي بديل فقير فرمائي ٿو. ته: ”انسانيت“.

اڪسرن دي وچ جوئي اڙيان.

عشق دي چارهي مور نه چڙهيا.

مون کي ڪنهن خاص نالي سان دلچسپي نه آهي. پر جيئن ته عالم مڪان ۽ زمان ۾ ڪنهن به ڳالهه جي نالي کان سواءِ اظهار ڪري نٿو سگهجي، تنهن ڪري پنهنجي مقصد کي سنڌ هند ۽ وچ مشرق جي قديم بزرگن جي آندل نالي، يعني تصوف سان، جنهن کي جديد زبان ۾ ”مذهب انسانيت“ سڏيو وڃي ٿو منسوب ڪريان ٿو.

هرڪو ماڻهو جا به ڳالهه ڪري ٿو ۽ سائنسدان طبعي رجحان ۽ شخصي ڪمزورين کان خالي نه هوندي آهي. آءُ به ان عام قانون

ڪان مٿي ٿي نٿو سگهان. البت منهنجي، صوفيزم جي تشريح ڪرڻ وقت، حتي الامڪان اها ڪوشش رهندي، ته ان ۾ سرزمين سنڌ جي گذريل ٽن هزار ورهين جي تاريخ ۽ بزرگن جي حتي الامڪان ترجماني ڪريان.

منهنجي نظر ۾ تصوف جا هيٺيان اصول ۽ مقصد آهن:

(۱) تصوف، وحدت الوجود (ويدانت) ۾ ويساھ رکڻ کان سواءِ مڪمل ٿي نٿو سگهي —

جنهن مطابق هر شيءِ جو مرڪز ذات الاهي آهي، ٻيون سڀ شيون ان جي صفات، تجلي يا پرتو آهن. هر شيءِ ۾ انتهاپسندي غلط آهي. هن نظريي جي انتهاپسنديءَ ڪري هيٺين غلط نتيجن نڪرڻ جو امڪان رهي ٿو، ان کان گوشو لازمي آهي:

(الف) جي سڀ شيءِ ذات حقيقيءَ ۾ سمايل آهي، ته پوءِ گناه، ثواب، بري، ڀلي، رحمت ۽ لعنت جا فرق مٽجي وڃڻ جي احساس ٿيڻ ڪري، اڪثر صوفي عمل جي زندگيءَ کي بيڪار سمجهي، تارڪ الدنيا ٿيڻ ٿا، جا ڪالهه حقائق دهر ۽ قانون فطرت جي خلاف آهي. اهڙيءَ ڪالهه کان بچڻ لاءِ خواجه حافظ فرمايو آهي ته

دوش از مسجد سوي ميخانه آمد پير ما،

چيست ياران طريقت بعد ازين تدبير ما!

[معني] — ڪجهه وقت ٿيو ته منهنجو رهبر مسجد مان نڪري

ميخاني ۾ آيو، — طريقت جا دوستو، هاڻ ڇا ڪرڻ گهرجي؟]

ان تي وري جواب ڏئي ٿو ته

ما مريدان رو به سوي ڪعب چون آريم چون،

رو بسوئي خانه خمار دارد پير ما!

[معني] — اسان ارادتمند ۽ صحبتي هاڻ هن کان سواءِ ڪعبي

طرف وڃي سگهنداسين، — جڏهن اسان جو رهبر خمار خان ۾ ويٺو آهي.

هڪ سنڌي درويش ان ساڳئي خيال کي هن طرح ادا ڪيو آهي:

آءٌ پهريائين هن ڪتاب جي پيش لفظ ۾ ۽ پوءِ ان جي جدا جدا فصلن ۾ انهيءَ مضمون جي جدا جدا ٻيڙوئن تي خيالن جو اظهار ڪري آيو آهيان. پڙهندڙ ان سان معلوم ڪري سگهيا هوندا ته منهنجي سامهون انسانذات جي مجموعي مفاد جا ٽي مقصد رهيا آهن: اتحاد انساني، امن عالم ۽ ترقي بني آدم.

انهيءَ مقصد لاءِ ڪم ڪندڙ ماڻهن کي هڪ جاءِ تي گڏجي ڪم ڪرڻ واسطي جمع ڪرڻ لاءِ ڪهڙو نالو ڪتب آڻيان، ان تي گهڻو غور ڪيو اٿس. حقيقت ۾ اسلام جي تشريح ان لاءِ منهنجي نقطي نگاه کان ڪافي هئي، پر جيئن ته اهو مذهب جدا دين منظم ٿي چڪو آهي ۽ ان جي پوئلڳن جا مستقل مفاد پيدا ٿي چڪا آهن تنهن ڪري امڪان اهو ڏسڻ ۾ آيو ته ٻين منظم مذهبن جا پوئلڳ باوجود منهنجي جدا تشريح جي به، ان نالي هيٺ ڪيل تشريح کان چرڪي، تعصب ڪري، ان ڏي توجهه نه ڪن. ان ڪري مجبوراً اهڙو نالو استعمال ڪريان ٿو، جو باوجود ان جي پوئلڳن جي دعوتاهين ۽ حامين جي به پاڻ بين الاقوامي ڪشش رکي ٿو ۽ ٻي معصبي ۽ رواداريءَ جي اصولن جو حامي آهي.

بيدل فٽير فرمائي ٿو ته:

اڪران دي وچ جوئي اڙيا.

عشق دي چارهي مور نه چڙهيا.

مون کي ڪنهن خاص نالي سان دلچسپي نه آهي. هر جيئن به مڪان ۽ زمان ۾ ڪنهن به ڳالهه جي نالي کان سواءِ اظهار ڪندو رهيان، تنهن ڪري پنهنجي مقصد کي سنڌ هند ۽ وچ ايشيا جي سڄي دنيا جي آندل نالي، يعني تصوف سان، جنهن کي ”مذهب انسانيت“ سڏيو وڃي ٿو منسوب ڪريان ٿو.

مٿي ماڻهو جا به ڳالها ڪري ٿو، سائنسدانن ملهائي رجحان ۽ خيالن کان خالي نه هوندي آهي. آءٌ به ان عام قانون

مڏيو آھي. ڪن درويشن ته خود اسلام کي عين تصوف چاتو آھي. اھڙيءَ طرح ھر مذهب جي اھل نظر ان جي مقصدن جي حمايت ڪئي آھي.

جھڙيءَ طرح جملي مذهب، باوجود سندن اعليٰ اصولن جي، سندن پوئلڳن جي خامين ڪري، فرق بنديءَ، نفاق، بڪر ۽ مستقل مفاد جا اڏا بنجي پيا آھن، ساڳي حالت مختلف مذهبن جي صوفي تحريڪن جي ٿي آھي.

جيڪڏھن ملا واري اسلام جا پوئلڳ نمازون پڙھي، روزا رکي، زڪواتون ڏيئي، حج ڪري، مسجدون ۽ مدرسا ٺھرائي، ۽ چور بازاري، سڱلنگ، ڪثير تعداد نفعي خوريءَ، ويڇاڻ خوريءَ، رشوت غريب آزاريءَ ۽ طرح طرح جي بداخلاقيءَ کان نٿا ڇڻڪن، ۽ مذهب جا ڪي عالم به مذهب کي شاھوڪار طبقي جي مفاد واسطي استعمال عرضيءَ لاءِ ڪتب آڻن، اختلاف راءِ کي برداشت نه ڪرڻ، انسانذات ۾ نفرت، ۽ نفاق پيدا ڪرڻ کان نٿا چٽڪن، ته پيران طريقت جي اڪثريت به شخصي خدمت ڪرائڻ، بزرگيءَ ۽ شيخيءَ ۾ ڦاسڻ، تصوف جي نالي ۾ گروه بنديءَ، دقيانوسِي خيالن، ڪراپڻ، ورد ۽ وظيفن جي تاثير ۾ اعتماد رکي، ماڻھن کي بيڪار ۽ بزدل بنائڻ لاءِ دڪان ڪوليو ويٺا آھن، ان ڪري حقيقي طرح تصوف جو به صرف نالو وڃي رهيو آھي.

تعليم يافتہ نوجوان جھڙيءَ طرح انھن ڳالھين ڪري اسلام جي نالي ۾ استعمال عرضيءَ (ايڪسپلائيٽشن) کان تنگ اچي مذهب کان بيزار ٿيندو وڃي، اھڙي طرح صوفيزم جي نالي ۾ روز بروز ٿيندڙ خسيس ڪر، جھڙوڪ پيرپرستي، ورد وظيفا، پاڻ سڃاڻڻ کان سواءِ اللھ سڏائڻ جا نعرا ھڻڻ، حسن پرستيءَ جي نالي ۾ بداخلاقيءَ جا ڪم، ڪم ڪار چڏي تارڪ الدنيا ٿي پن مڱ تي گذر ڪرڻ، ۽ نشي پتي وارا پيا اھڙا ڪم ڏسي، ان کي مڪر ۽ فريب سمجھي ان کان حقارت ڪرڻ لڳا آھن.

فصل پنجون

تصوف جيئن مڙس سمجهيو آهي

تصوف جو اڪثر مسلمانن ڪتب آندو آهي. ليڪن صحيح معنيٰ ۾ اهو لفظ جن عقيدن ۽ مقصدن لاءِ ڪتب آندو وڃي ٿو. انهن کي ٻين مذهبن جي ساڌن، ستن، راهبن، بڪشن ۽ جدا جدا نالن سان منسوب ڪري پئي استعمال ڪيو آهي. عام طرح هن لفظ جي تشريح ۾ هيٺين گروهن حصو ورتو آهي:

(۱) افلاطون جو فلسفءِ اعيان، نوافل اطنويت، اسپائي نوزا ۽ ٻين فيلسوفن جا انهيءَ فلسفي جي دائري ۾ بيان ڪيل خيال ۽ رايو.

(۲) ويدانتي ستن جي تعليم.

(۳) ڪرسچن توحيد ۽ اسٽائڪس (Stoics).

(۴) ڪي ٻڌ ڌرم جا بڪشو.

(۵) جين ڌرم جا ڪي يوگي.

(۶) اسلام جا وحدت الوجودي صوفي.

(۷) ٿياسافسٽ (Theosophists).

(۸) جديد مذهب انسانيت جا حامي (Modern Humanists).

(۹) ٻيون اهڙي قسم جون روحاني جماعتون.

مسلمانن مان ڪيترن تصوف کي فلسفءِ اسلام، روح اسلام، مذهب عشق، نفس مارڻ، اندر اڃاڻڻ، پاڻ سڃاڻڻ وغيره نالن سان

سياسي تسلط ۽ ڏاڍاين جا تفاوت نہ هجن،

مذهبي، نسلي ۽ رنگن جا امتياز نہ هجن، ۽

غير فرقيوار ۽ غير طبقي وار سوسائٽي بنائي وڃي.

ھو جماعتي نظام کي باھمي مشوري ۽ رضامندي جي بنيادن تي قائم
ڪرڻ گھري ٿو. ھو جملي ماڻھن ۽ قومن کي انسانذات جي واحد
سوسائٽيءَ (جماعت) ۾ شامل ڪرڻ گھري ٿو.

ھو مذهب ۽ نظرين جي اختلافن کي بنيادي وحدت جي
نظر سان ڏسي، باھمي برداشت (Tolerance) ۽ گڏجي گذارڻ
(Co-existence) جو سبق ڏيڻ گھري ٿو.

ھو ”لڪم دين ڪم ولي دين“ جو پڪو پوئلڳ آھي.

ٿو. اسلام صلاح ۽ امن جو پيغام آندو آهي، نه بدامنيءَ جو. انڪري جا ڳالهه تفاق جو باعث بنجن واري هئي، تنهن کي هن ڪنهن به صورت ۾ اسلام نٿي سمجهيو، بلڪ ڪفر ٿي ڄاتو — جيتوڻيڪ ملن ان کي قرآن، حديث، شريعت، دين اسلام جا غلاف ويڙهي، کڻي پيش ڪيو ٿي.

(ت) نفرت: صوفي محبت جو متوالو آهي. هن جي نظريو: ھا ڳالھ ماڻھن جي وچ ۾ نفرت پيدا ڪرڻ جو باعث بنجي ٿي، جا ڳالھ فرقن جي وچ ۾ نفرت پيدا ڪرڻ جو باعث بنجي ٿي، ھا ڳالھ مذھبن جي وچ ۾ نفرت پيدا ڪرڻ جو باعث بنجي ٿي، جا ڳالھ قومن جي وچ ۾ نفرت پيدا ڪرڻ جو باعث بنجي ٿي، پوءِ اھا ڳالھ کڻي اسلام، خدا، رسول يا ڪنھن به ٻئي نظريي جي نالي ۾ پيدا ڪئي وڃي، ڪفر هئي. جتي محبت هوندي، اتي نفرت کي جڳھ ٿي ڪانه ملڻي آهي. هن دنيا جي سارين خراپين جو ڪارڻ نفرت کي ڄاتو ٿي.

دنيا ۾ جنگيون نفرت ٿي پيدا ڪرايون. هن جي نظر ۾ محبت، دين قطرت، ۽ قانون ارتقا ۽ اسلام ساڳي ڳالهه آهن. نفرت، تنزل ۽ ڪفر ساڳي شيءِ هئا، تنهنڪري هن جڏهن دين اسلام جي نالي ۾ صاحب اقتدار طبقي يا ان جي معاون ملاڪي نفرت ڦهلائيندو ڏٺو ٿي، ته بي اختيار چئي ويٺو ٿي: ”...“

محبت منڍي ماءُ، ڪوڙ پڙوري ڪين ڪري.

(ث) زور زبردستي: صوفي هر اڳرائيءَ، زور زبردستيءَ، تشدد ۽ اهڙا جي ڳالهه جي خلاف آهي. هو ان کي محبت ۽ عشق جي متافي توڙي سمجهي، پوءِ اها اڳرائي (جهاد) خدا، قرآن، رسول، اسلام، ملڪ ۽ قوم جي نالي ۾ چوڻ ڪئي وڃي. هو رواداريءَ جو حامي آهي. تنهنڪري هو اهڙو معاشرو آڻڻ گهري ٿو، جنهن ۾، غريب ۽ شاھوڪار جا تفاوت نه هجن.

ھن مذھبي عقيدن موجب ماڻھن جي ڪفر ۽ اسلام ۾ ورھاست نہ ٿي ڪئي.

ھن جي نظر ۾ اھا ورھاست ھيٺين طرح ھئي:

ڪفر	اسلام
(الف) خودمطلبي	(الف) بي طمعي
(ب) نفاق	(ب) اتفاق
(ت) نفرت	(ت) محبت
(ث) زور زبردستي	(ث) اھنسا
(ج) فرقہ بندي	(ج) اتحاد

جيئن تہ سندس نقطي نگاہ واري اسلام تي گھڻو بحث ٿيل آھي، انهيءَ ڪري ھيٺي سندس ڪفر وارين ڳالھين تي ڪجھہ روشني وجهيان ٿو.

(الف) خودمطلبي: صوفيءَ وٽ ھر ڳالھہ جا شخصي يا مستقل مفاد جي فائدي ۾ ۽ عوام جي نقصان ۾ ھئي، سا خودمطلبي ھئي. صوفيءَ وٽ ھر ڳالھہ جا ھر فرقي جي فائدي ۾ ۽ انسانيت جي نقصان ۾ ھئي، سا خودمطلبي ھئي. صوفيءَ وٽ ھر ڳالھہ جا ھڪ مذھب کي ٻين کان وڌيڪ يا جدا ڄاڻندڙ ھئي، سا خودمطلبي ھئي. صوفيءَ وٽ ھر ڳالھہ جا ھڪ ملڪ جي فائدي ۽ ٻين جي خلاف ھئي، سا خودمطلبي ھئي. ھن خودمطلبيءَ کي ڪفر برابر سمجھيو ٿي.

(ب) نفاق: صوفيءَ جي نظر ۾ حقيقي وجود ذات الھيءَ جو آھي. ٻيون سڀ شيون ان جي صفات آھن. صفات گوناگون ۽ ڪثير آھن. ذات واحد آھي. ڪثرت کي حقيقت ڄاڻڻ غلطي آھي. صوفيءَ جي نظر ۾ اھا ڳالھہ ڪفر برابر ھئي تہ ھر ڪو پنھنجي راءِ، مذھب ۽ عقيدن کي صحيح سمجھي، ٻين کي غلط ڄاڻي. ان مان نفاق پيدا ٿيڻ جو امڪان ھو، جو بدامني ۽ فساد جو ڪارڻ بڻجي

ٻاهرين ملڪن جي مسلمانن انهيءَ نقطي تي ڳاههه ڪئي ۽ چيو ڪري ڇڏيو آهي. هن وقت صرف پاڪستان ۾ ڪي جاهل، خود مطلب، مستقل مفاد جا حامي ملا ۽ انهن جا طرفدار صاحب اقتدار ان نظريي جا حامي وڃي رهيا آهن.

(۴) صوفيءَ جو چوڻون عقيدو:

مسلمانن جي جدا قوم جي تصور جي خلاف آهي.

هو اسلام جي اعليٰ اصولن کي چند ماڻهن جي گروه ۾ محدود ڪري، ان کي جدا قوم يا فرقو پٺائڻ نٿو. گهري و ملن جي اهڙي عقيدتي کي هو روح اسلام جي خلاف ۽ مصنوعي جوڙجڪ ڄاڻي ٿو. انهيءَ نقطي تي ڳاههه ڪرڻ جو هو راسخ القيعده ۽ صالح عمل ماڻهوءَ کي صحيح مسلمان ڄاڻي ٿو. پوءِ هو ظاهري طور کڻي ڪنهن به مذهبي يا غير مذهبي گروهه جو فرد شمار ٿيندو هجي. انهيءَ اصول ۾ مڃڻ ڪري، هو مسلمانن جي جدا گانه قوم جي نظريي ۽ اسلام جي جدا مذهبي نظام کي ختم ڪريو ڇڏي.

قرآن شريف جي هيٺين آيتن جي معنيٰ جي هن کي پوريءَ طرح پروڙ آهي:

(۱) ”ان اڪرمڪم عندالله اتقاكم.“

[معنيٰ - اوهان مان پرهيز ڪار ۽ چڱن عملن وارا ماڻهو ئي خدا کي پسند آهن.]

(۲) ”والذين آمنوا و عملوا الصالحات - سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها.“

[معنيٰ - جن کي ايمان آهي ۽ عمل صالح ڪن ٿا، سي دائمي خوشيءَ جون نعمتون حاصل ڪندا.]

ان جي وڌيڪ تشريح ميلاد واري تشريح جي جواب ۾ ڏني وئي آهي.

جهلڪري ڏسي ٿو. جي ظاهري اختلاف ڪري منجهي پون ٿا، تن کي هو ڪچو ڄاڻي ٿو.

حسن جو حق جو، سو خامي پائين خام،
اچي ٿيا اسلام، ڪفر ڪافر پٺاڻ ۾.
(شاه)

صوفين ۽ ستن طرفان مختلف مذهبن کي نزديڪ آڻڻ لاءِ دنيا ۾ ڪيتريون ئي ڪوششون ٿيون آهن. جهڙوڪ:

(۱) شيخ بدرالدين سماوا طرفان، ترڪيءَ ۾، اسلام ۽ ڪرسچئنٽيءَ کي ويجهو آڻڻ جي ڪوشش ٿي.

(۲) ڪبير بگٽ ۽ گرونانڪ طرفان، هندستان ۾، اسلام ۽ هندوازم کي ويجهو آڻڻ جي ڪوشش ٿي.

(۳) راجا رام موهن راءِ طرفان، هندستان ۾، ڪرسچئنٽيءَ ۽ هندوازم کي ويجهو آڻڻ جي ڪوشش ٿي.

(۴) هنگ سيوچان طرفان، چين ۾، تائوزم ۽ ڪرسچئنٽيءَ کي ويجهو آڻڻ جي ڪوشش ٿي.

(۵) اڪبر بادشاه طرفان هندستان ۾، اسلام، هندوازم، جين ازم، ڪرسچئنٽيءَ ۽ زردشتيءَ تي کي ويجهو آڻڻ جي ڪوشش ٿي.

(۶) دارا شڪوه طرفان، هندستان ۾، جملي مذهبن جي ڪثرت پويان بنيادي وحدت پرکڻ ۽ حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ٿي.

(۷) شاه عنايت عليه الرحمة، سچل سرمست عليه الرحمة طرفان، سنڌ ۾ جملي مذهبن جي ڪثرت پويان بنيادي وحدت پرکڻ ۽ حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ٿي.

تنهنڪري صوفي مذهب کي سياست کان علحده رکڻ جو حامي آهي. هن کي پتو آهي ته ٻنهي کي گڏي هلائڻ ڪري، فائدي بدران ماڻهن کي نقصان زياده ٿيو آهي. هندن، عيسائين، ٻڌن ۽

انهن ڳالهين ۾ ٿيا ڪري جي دست اندازي برداشت ڪري سگهي ٿو. حڪومت ۽ مذهبي نظام طرفان سندس عقيدتي خيال ۽ راءِ جي آزاديءَ ۾ دخل ڪي هو پنهنجي انساني بنيادي حق جي خلاف سمجهي ٿو.

هو مذهبي ڳالهين کي، باهمي گفتگو، ذاتي تجربي ۽ علم ۽ عقل جي بنياد تي قائم ڪرڻ جو حامي آهي. هن جي ڪنن ۾ ”لا اڪراه في الدين قد تبين الرشد من الغي“ (معنيٰ - دين ۾ سختي ۽ زور نه هئڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته هدايت جو رستو گمراهي کان پٿرو پيو آهي.) جو آواز گونجي رهيو آهي.

صوفي اهنسا جو قائل آهي. هو سياست، مذهب، خيال، عمل ۽ روزانه زندگيءَ ۾ اهنسا جي اصول کي رهبر راه بنائڻ گهري ٿو. هو رسول مقبول صلعم جي قول ”اظهار اختلاف الراءِ في امتي رحمة“ (معنيٰ - ”اختلاف راءِ کي برداشت ڪرڻ منهنجي پوئلڳن لاءِ رحمت جو باعث ٿيندو.“) کي وڏي اهميت ڏئي ٿو. هن جو عقيدو آهي ته نظر ۽ خيال جي رنگارنگي حسن ازلي کي دويلا ڪري ٿي:

”مارڻ لاءِ مسڪين جي لکڻ ناز سگهو آهين نوان نوان!“

جيئن باغ ۾ مختلف رنگن جا گل ان جي زيبائش ڪي. وڌائين ٿا، تيئن ڪثرت خيالات کي شو وحدت حق جا مختلف پهلو ڄاڻي ٿو:

هڪ قصر در لک، ڪوڙين منجهس ڪڙڪيون،
جيدانهن ڪريان پرک، تيزانهن سچن سامهون. [۱]
(شاه)

هو جدا جدا مذهبن کي هڪ ٻئي کان جدا ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿو، جيڪا باوجود ظاهر ڪثرت جي ان جي بنيادي خوبصورتيءَ ۽ وحدت کي وڌائين ٿا.

هو هندو، مسلم، عيسائي، ٻڌ، يهودي وغيره سڀني ۾ حق جي

۾ محدود ڪري هلايو وڃي. هو تحريڪ ۾ دائمي زندگي منجوس ڪري رهيو آهي.

هن کي ملايا صاحب اقتدار طبقي طرفان جڏهين الله رسول قرآن جي نالي ۾، ڪن ڪمن جي هدايت ڪئي وڃي ٿي، ته هو جاهل نه آهي، جو ڪالھ جي تهن تائين پهچي نه سگهي، هو ان کي مستقل مفاد طرفان سندن تسلط قائم رکڻ جو بهانو سمجهي، ان کي نٿو منجي، ۽ بغاوت ڪري ٿو.

هو حق کي، سچ جي روشني يا هوا وانگر، هٿ ڪڍڻ جي ملڪيت سمجهي ٿو. هو ان کي چنڊ فرقن ۽ قومن جي هڪا هتي بنائڻ لاء تيار نه آهي.

هن جا بنيادي مقنا ۽ بقا جي اصول تي بيٺل آهن. هو هر فرسوده شيءِ، عقيدتي ۽ دستور کي ختم ڪرڻ لازم ڄاڻي ٿو. ان جي جاء تي نئين ڪارآمد شيءِ، نظريو ۽ دستور آڻڻ گهرتي ٿو. هو راز حيات معلوم ڪري ويو آهي، ته اها سڌائين گردش ۾ آهي.

موجيم ڪر آسودگيءَ ما عدم ماست

ما زنده ۾ انيم ڪر آرام نيگريزم

[معني- زندگي لهر مثال آهي، جا جيستائين تحريڪ ۾ آهي سندس وجود قائم آهي. سندس تحريڪ بند ٿيڻ بعد ان جو خاتمو ٿئي ٿو.]

[۳] صوفيءَ جو ٽيون عقيدو.

دين ۽ سياست کي علحده رکڻ گهرجي.

صوفي دين کي رضاڪارانه تجربتي ۽ علم جي بنياد تي حاصل ڪيل معلومات جو ذخيره ڄاڻي ٿو جنهن موجب زندگي بسر ڪرڻ پنهنجو شخصي معاملو ڄاڻي ٿو. هو ڄاڻو جدا آهي، سرنڊو ۾ جنڊا، سندس عقيدن لاءِ جوابدار ۾ هو پاڻ آهي. پوءِ هو ڪهڙي طرح سان

عملي انسانڌات جي وچ ۾، ملن، پادرين ۽ پنڌتن وغيره طرفان مذهبن جي نالي ۾ ڪڙي ڪيل ديوارين کي ڏاهي، اتحاد عالم پيدا ڪرڻ لاءِ آيو هو، نه مذهب جي نالي ۾ نئين ڊيگري پڙهي، قسطنق فساد ڪي وڌائڻ لاءِ آيو هو.

صوفي انسان کي خدا جو نائب ڄاڻي ٿو، ان جي آزاديءَ کي، مذهب، حڪومت، نسل ۽ رنگ جي نالي ۾، سلب ڪرڻ سادي انساني حق خلاف ڄاڻي ٿو. صوفي مڪ عشر جو مزاجي آهي. (Anarchist) آهي، جو سڀني قيدن کان آزاد ٿيڻ گهري ٿو. انهيءَ گهريءَ ۾ يترا انتهاپسنڌ تارڪ الدنيا، مجذوب ملاستي ٿيو، ملا جي تسلط کان ٻاهر نڪرڻ گهرون ٿا.

صوفي، غرموجوده مذهب جي 15 سيڪڙو ڪاليجن کي فرسوده بي معنيٰ ۽ بي سود سمجهي، انهن ۾ اعتبار نٿو رکي. هو مذهبن جو ست ڪڍي، قوڪ ٿو ڪرڻ گهري ٿو. هو عشق ۽ عقل کي هڪ تصوير جا ٻه رخ ڄاڻي ٿو، جنهن جي رهبري ۽ هوندي ٻئي ڪنهن جي هدايت جي ضرورت نٿو محسوس ڪري.

هو پاڻ کي فطرت جو آيجنٽ ڄاڻي، هر ڇڙائي ۽ نبيءَ جو شيءِ کي ڏاهي، حالتن ۽ ضرورتن جي تقاضا مطابق، نئين شيءِ بنائڻ گهري ٿو. فطرت تي جذبن غور مان نظر ڪري ٿو، ته کيس ان ۾ هر گهڙي انقلاب ڏسڻ ۾ اچي ٿو. نئين شيءِ ٻڙائي ۽ جي جاءِ وٺندي وڃي ٿي. ڪابه شيءِ ساڳي ۽ جاءِ تي بيٺل نٿو ڏسي. زمين، تارن، چنڊ، سج کي هور ٿيندو ڏسي ٿو. راتين پٺيان ڏينهن ۽ موسمن پٺيان موسمون بدليون ڏسي ٿو. پاڻي ۽ هوا سڌائين تحريڪ ۾ نظر اچس ٿا. وڻ، جانور ۽ ماڻهو ڄمي وڌي ٿي، مرندا ڏسي ٿو. وري انهن جي جاءِ ٻين کي وٺاريندو ڏسي ٿو. ماڻهوءَ ۾ هر گهڙي ۽ دم ڪٽڻ سان، خراب رت کي بدلي ٿيندو ڏسي ٿو. ڪابه شيءِ، سواءِ ذات الاهيءَ جي، دائم ۽ قائم نٿو ڏسي. ۽ هر شيءِ جي بدليءَ جي سلسلي هوندي، هن کان ڪهڙيءَ طرح ڪي سگهجي ٿي ته کيس ڪن مذهبي قانونن جي دائر

(۲) صوفي جو پيو عقيدو.

دين جي نظام کي هو روح اسلام جي خلاف ڄاڻي ٿو. صوفي جملي انسانذات کي هڪ بدن سان تشبيه ڏئي ٿو جنهن جا عضوا هڪٻئي کان جدا ٿي نٿا سگهن. هن جي نزديڪ صحيح انسانيت ان کي چئجي، جو هڪ ماڻهوءَ جو ايداءَ ٻئي کي محسوس ٿئي.

انسانيت کي مذهبن، فرقن، گروهن ۽ قومن ۾ ورهائي ڇڏي ڪرڻ کي هو دين فطرت (اسلام) ۽ مفاد انسانيءَ جي خلاف ٿو سمجهي. هو ماڻهن جي، مذهبن، رنگن، نسلن ۽ نظرين جي نالي ۾، ورهاست مصنوعي ۽ مضر ٿو ڄاڻي. هن جو متو اهو آهي ته

بني آدم اعضائي يڪ ديگراند،
ڪم در آفرينش ز يڪ جوهراند،
چو يڪ عضوه بدرد آورد روزگار،
هم عضوها را نماند قرار.

[معني - انسان هڪٻئي جا عضوا آهن، ڇاڪاڻ ته اصل ۾ اهي هڪ جنس مان آهن. ان جو مثال ائين آهي ته جڏهن بدن جي هڪ عضوي ۾ سور ٿئي ٿو ته سڀئي عضوا بي قرار ٿيو پون ٿا.]

پتو براهي وصل ڪردن آمدي،

نه براهي فصل ڪردن آمدي.

[معني - تون دنيا ۾ اتحاد پيدا ڪرڻ لاءِ پيدا ٿيو آهين، نه بيفاق ٺهڻ لاءِ.]

ازانسواءِ صاحب فهم فراست کي معلوم هو، ۽ صوفي به انهيءَ گروهه مان هو، ته دينن کي منظم ڪرڻ ڪري، ملا جو، خدا، رسول ۽ قرآن جي نالي ۾، عوام مٿان تسلط قائم ٿيڻ وارو هو، جا ڪالهه هڪ طرف مستقل مفاد پيدا ڪري ٿي ۽ ٻئي طرف انسانن جي آزاديءَ جي راه ۾ رڪاوٽ وجهي ٿي. هن جي خيال موجب اسلام

(۵) نماز گناھن کان چوٽڪاري لاءِ عبادت جو اھو تخيل
 صاحب فہم فراست ۽ صوفي وقت قابل قبول نہ آھي. هن کي پتو
 آھي تہ جماعتي ڏوھ خدا جي عبادت ڪرڻ ڪري معافي ٿي نٿا سگھن؛
 جيڪڏھن ائين مڃيو، تہ پوءِ ھر ڪو ماڻھو چوري ڪري، ڌاڙا هڻي،
 ٻين کي ٽپي، واپار جي شين ۾ ملاوت ڪري، ۽ چور بازاري، سگھنگ،
 خون، ظلم ڪرڻ بعد، عبادت سان خدا کان معافي وٺي، آزاد ٿي
 سگھي ٿو! اھڙي اعتقاد رکندڙن جو خيبر نہ آھي تہ خدا نسبت ڪيڙو
 تصور آھي. ڇا، هو عادل نہ آھي، جو سندن بخوشاھد ۽ رشوت تي
 واعي ٿي، سندن ھٿان ھڪڙن بندن کي پھتل نقيان کڻي نظر انداز
 ڪري، کين گناھ ۽ ظلم جا ڪيل ڪم معافي ڪري ڇڏيندو. نماز
 ۽ عبادت ۾ گناھن کان بيزاري ۽ توبه البت ڪجھہ معنيٰ رکي ٿي.
 ليڪن گناھن کان بخشش جو خيال ۾ رکڻ خدا جي عادل ۽ منصف
 ھئڻ کي غلط ٺھرائڻ جي برابر آھي. هن وقت حالت ڪھڙي آھي؟
 ھر قسم جو ڏوھاري پنهنجي ڏوھ وارو ڌنڌو چالو رکيو اچي، ۽ عبادت
 ۾ ڪندو اچي! ان جو مطلب ڪھڙو آھي؟ صوفي ان کي ڏوڪي ۽
 منافقيءَ جي نالي سان سڏي ٿو. شاھ باھو عليه الرحمة فرمائي ٿو تہ

پڙھ پڙھ حافظ ڪرڻ تڪرر، ملان ڪرڻ وڌائي، ھو۔

گلياڻ دي وچ ڦيرڻ نمائي، پھل ڪتابان ڄاڻي، ھو۔

جتي ڏيکن چڱا چوڪا، اتي پڙھڻ ڪلام پوڻي، ھو۔

ڏوھين جھان انھان دي مٺي ”باھو“

جنھان کاڌي بيچ ڪمائي، ھو۔

اھڙيءَ طرح ٻين مذهبي رسن جي ۾ صاحب فراست وقت ڪا
 وقعت نہ آھي. انھن کي هو قدبر زماني جا بيڪار ۽ بي معنيٰ رواج ۽
 رسواڻي ڄاڻي ڦٽي ڪريو ڇڏي. حج ڪرڻ، قرباني ڏيڻ، قبرن تي وڃي
 دعائون گھڻ، رختا ڏيارڻ، ۽ تعويذ، ڏاڳا، ڦٽا، چنڊا، ھٿن کي ھو
 مني ۽ ٻي مطلب سمجھي ٿو.

(۳) نماز قلب جي سکون لاءِ. اها ڳالهه حقيقت آهي ته مشڪلاتن، تڪليفن، بيمارين ۽ ڏکڻ ۽ دردن جي وقت جڏهن ماڻهو مغموم ۽ مضطرب ٿئي ٿو، ته ان وقت کيس آنت، ڏيڍ ۽ دلآسي جي ضرورت محسوس ٿئي ٿي. عبادت اهڙن وقتن ۾ دل جو سکون ڏئي ٿي. ماڻهو انهن حالتن ۾، جانورن، دريائن، بتن، ديوتائن، ديوتين ۽ خدا کان پئي مدد ۽ دعا گهري آهي، ان ڪري کيس تڪليفن مان چوڻڪارو مليو آهي يا نه، ليڪن نفسياتي طور، عارضي طرح، اطمینان قلب پئي حاصل ٿيو اٿس. ان ڪري عبادت کي دل جي چنڊي (Sedative) ۽ مفرح (Tranquilizer) دوا طور پئي ڪتب آندو ويو آهي. ليڪن اهو به سوال اٿي ٿو ته هر دوا جو به وقت ۽ حد کان وڌيڪ استعمال ان جي افاديت وڃايو ڇڏي. جهڙيءَ طرح دوا جي عادي ٿيڻ ڪري، اها اثر وڃايو ڇڏيو، اهڙيءَ طرح سان هر وقت، بنا ضرورت جي، دعا ۽ عبادت جي عادت به پنهنجو اثر گهٽايو ڇڏي. ان جو اهو مطلب به نه آهي ته دل جو سکون صرف نماز مان حاصل ٿئي ٿو. هر مذهب وارن هن عبادت جا جدا جدا طريقا رٿيا آهن. تنهنڪري سڀڪنهن طرح جي عبادت دل جي چنڊي ۽ مفرح جو ڪم ڏيئي سگهي ٿي.

(۴) نماز آخرت جي فائدي لاءِ. چوٿون فائدو نماز جو آخرت جي پلائيءَ جو بيان ڪيو وڃي ٿو. صوفي، ملا واريءَ آخرت کي ڪونه ٿو مڃي. هن کي معلوم آهي ته بهشت، دوزخ، پلصراط، قيامت وغيره اٺوجهه ماڻهن کي لالچائن يا ڊيڄارن لاءِ ذريعا ڪري پئي ڪتب آندا ويا آهن. انهن جو حقيقت ۾ ڪو وجود ئي نه آهي. تنهن ڪري جيڪا شيءِ هجيئي ڪانه، ان جي فائدي لاءِ عبادت ڪرڻ جي ڪا معنيٰ ئي ڪانه آهي. ازانسواءِ صوفي عاشق آهي. هن جو هر ڪم دوست جي رضامندي ۽ دل جي خوشيءَ لاءِ، ۽ نه سودي ۾ عيوضي وٺڻ لاءِ، ٿئي ٿو. عبادت جي جيڪڏهن هو ضرورت سمجهي ته البت محبت الاهيءَ لاءِ ڪري سگهي ٿو. ليڪن آخرت جي نفعي لاءِ عبادت ڪرڻ سندس اصولن جي خلاف آهي.

بڪسوئيءَ ۽ پوري توجه سان ادا ڪئي وڃي. عبادت ڪرڻ وقت اهڙي مائهوءَ کي پتو هجي ته ڇا چئي رهيو آهي، جنهن جي عبادت ڪري ٻيا جنهن کان دعا گهري رهيو آهي، ان کي هو حاضر ناظر ڄاڻي. ان وقت هن جي دل خام خيالن کان خالي هجي. اڳي نماز يا جماعت پڙهڻ ڪري، سالن جي محنت، نصيب ٿيندي هئي. اڪيلي طور پڙهڻ مان شور ۽ فڪر جو موقعو ملندو هو. پر اندازو لڳائڻو آهي ته اهڙي قسم جي عبادت ڪهڙا ٿا ڪن؟ سامان ۾ ملاوت ڪرڻ يا چور بازاری ڪرڻ وارو واپاري نماز ۾ به اهي خيال پهچائيندو رهي ٿو. رشوتي ڪامورو يا وڏو مائهو اڄڪلهه نماز کي پنهنجي ٻوڏ ۾ ٻوڏي لاءِ حتم آڻي ٿو. خود مطلب ۽ ظالم پنهنجين خرابين کي ڇڏڻ لاءِ تيار نه آهن. ته پوءِ ان جو نتيجو ڇا اهو ٿو نڪري ته عبادت مان ڪن ٿورن جي نفس جي صفائي ٿئي ٿي. عام طرح ان جو اثر تمام گهٽ ٿئي ٿو. نماز يا عبادت جي افاديت جو اهو حال ڏسي، شاهه باهو عليه الرحمة فرمايو ته

نفل نمازان مڪرم زانين دا تے روزے صرفا روئي، هو۔

مڪرم ديول اوئي جاون گهر دے هوون ٿوئي، هو۔

اڇيان بانگان اوئي ڏيون نيت جنهان دي کوئي، هو۔

ڪي پرواه تنهانون ”اهاو“ جنها گهر وڃ لڏي ٿوئي، هو۔

شاهه لطيف عليه الرحمة انهيءَ کي مدنظر رکي فرمائي ٿو:

روزا ۽ نمازون اي ٻن چنگو ڪم،

آڏو وڀونهر، جنهن سان ٻجي پرينءَ کي.

علامه شيخ محمد اقبال عليه فرمائي ٿو ته

جو سر بسجده هوا ڪٻهي، تو زمين سے آنے لکي صدا.

ترا دل تو مے صبر آشنا، تجھے ڪيا ملے گا نماز میں!

حضرت بلا شاهه عليه فرمائي ٿو۔

روزے حج نماز نے مائي،

مينون ٻيا نين آن بهلائي.

تصور جدا جدا پئي رهيا آهن، ان ڪري اهو معاملو ذرا ڏکيو پيو نظر اچي ته پوريءَ طرح صحيح تميز پيدا ٿيڻ جي ڪٿ ڪري سگهجي، ۽ اهو نفس آماره جي دائري کان مٿيرو آهي.

(۲) **نفسِ لوازم:** نفس جو هي درجو اهو آهي، جنهن ۾ ماڻهو کي رواجي طرح قبيلي ۽ جماعت جي دستورن ۽ قديم تجربي ۽ روايات مطابق غلط صحيح، بري ۽ ڀلي جي تميز جو پتو پوي ٿو. غلط ۽ صحيح، بري ۽ ڀلي بابت مختلف زبانن ۾ قبيلن، مذهبن ۽ پيغاسزن جدا جدا معيار قائم ڪيا آهن. تنهن ڪري ان جي تميز ۽ چنڊ چاڻ مذهبي احڪامن ۽ حڪومتن جي قانونن جي موجودگيءَ ۾ محدود ٿيو پوي. بهرحال هن حالت ۾ ماڻهوءَ کي ڪجهه مڙهي خبر ۽ تميز رهي ٿي. پر سوال اٿي ٿو ته سندس قوت ارادي ايتري مضبوط ٿي آهي يا نه، جو نفسي سڌ کي ڀڃڻي، دستوري پابندين جي عميل ڪري، هي نفس جو درجو ماڻهوءَ کي دوراهي تي آڻي ٿو، جتي هو ڪڏهن نفسياني خواهشن جي پيروي ڪري ٿو، ڪڏهن اخلاقي دستورن جي پوئلڳي، اڪثري حالتن ۾، نفسياتي خواهشن جي طاقتور هئڻ ڪري، هن کان برا ڪم سرزد ٿيو وڃن.

(۳) **نفسِ مطمئن:** نفس جو هي اهو درجو آهي، جو ڪن مخصوص ماڻهن کي نصيب ٿئي ٿو. اهي نه صرف غير معمولي علميت دانش جي لباس سان ملبوس رهن ٿا، ليڪن انهن جي قوت ارادي ۽ صلاحيت عمل اهڙي درجي تي پهتل آهي، جنهن ۾ هو ڪثري غلط ۽ برن ڪمن کان پري رهن ٿا. پر ”انسان خطا جو گهر آهي،“ جي مثال وانگر، بعضي پيغمبرن ۽ درويشن کان خطائون ٿيو وڃن.

هاڻ سوال اٿندو ته نماز ۽ عبادت ڪهڙي نفس واري گروهه ۽ ڪار آمد ٿي سگهي ٿي. جواب ظاهر آهي ته ان جو فائدو پهرئين پئي گروهه کي گهڻو پهچي سگهي ٿو. ٽئين گروهه واري کي ان ۾ ڪو خاص فائدو ڪونه پهچندو، ليڪن اهو فائدو انهن کي به ڏهن پهچي سگهندو، جڏهن نماز يا عبادت صدق دل، خيال جي

ماڻهو انهن ڪالمين کي منل - تسليءَ کان وڌيڪَ حيثيت نٿا ڏين. ۲- نماز نفس جي صفاڻي يا اندر اجاڙڻ لاءِ تيزيءَ
نفس جي معنيٰ ڪثيف حيواني خواهش ۽ سڌن مان نجات حاصل
ڪرڻ کي سڏيو ويندو آهي. ڄاڻ انسان کي ڏسڻو آهي ته اهي
ڪهڙيون خواهشون ۽ سڌون آهن، جن کان ماڻهوءَ کي چوڻڪارو
حاصل ڪرڻ جي طلب آهي.

سڌون ۽ خواهشون ڇا آهن، انهن جي پيدا ٿيڻ جا ڪارڻ
ڪهڙا آهن، ان جو ذڪر طوالت جو باعث بڻجي، هن مضمون جي
دائري کان ٻاهر ٿي ويندو. ان جي پوريءَ معلومات لاءِ علم-نفسيات
يا من و دها جي ڪتابن کي پڙهڻ گهرجي، جنهن کي انگريزي زبان
۾ سڪالاجيءَ (Psychology) جي نالي سان سڏيو وڃي ٿو. هتي
هي چوڻ ڪافي ٿيندو ته فطري سڌن ۽ خواهشن کان قبلي چوڻڪارو
انسان کي يڪار ۽ مرده دل بنائي ڇڏي ٿو. انهن جو هڪ حصو
اندر منع ضروري آهي. صرف صحيح ۽ غلط جي تميز بعد، انهن جو
صحيح طرف رجحان موڙڻ ضروري آهي. انهيءَ واسطي موهين نفس
کي ٽن درجن ۾ ورهايو آهي: (۱) نفس آماره، (۲) نفس لوام،
(۳) نفس مطمئنه.

(۱) نفس آماره: اهو نفس جسور، جسور، تيز ۽ عقل جي
خاصيتن ۾ ناقص هوندو آهي. جهڙيءَ طرح ڪو جانور ساڻو گام
ڏسي، پڪڙي خواهش جو تابع ٿي، وڃي اهو ڪاٺ لڳندو آهي
۽ نتيجن جي ان کي پرواهه نه هوندي آهي، ۽ ان کي اهو پتو
هوندو آهي ته اهو گام پراڻو آهي، جنهن جي ڪاٺ تي پنڌش آه
يا ان جي ٿاڻن مان سندن محنت کي نقصان پهچڻ جو انديشو آهي
۽ غيروهه ماڻهو به وحشيانه دور ۾ انهيءَ حالت کي ويجهڻا مڻا. ۴
جيئن هو تين تجربن ۽ علم ڪري ويا ان کان مٿي چڙهندا. ۵
وقت شايد تمام ٿورا اعزاز ماڻهو هجن، جن کي فائدو ڏيندڙ ۽ نقصانڪ
شين جي تميز نه عجي، ليڪن ڇاڪاڻ ته صحيح ۽ غلط جا معيار

آئڻ لاءِ خدا جي عبادت ڪرڻ لازمي ٿيو پوي، ۽ نماز بهترين قسم جي عبادت آهي.

صوفيءَ جي نظر ۾ خدا جو شخصي تصور نا قابل قبول آهي. هي خدا کي شڪل، مڪان، زمان، اسباب ۽ سڀني انساني صفتن کان مٿي ۽ پاڪ سمجهي ٿو. هو قائم بذات ۽ بي نياز آهي. هو نه ڪنهن جو ڄاڻو آهي، نه ڪنهن کي ڄڻو اٿس. هن کي ڪاڏي، خوشامد ۽ پيءُ ڪنهن به شيءِ جي ضرورت نه آهي. هو نفسياتي صفتن کان، جن ۾ خوشي ۽ رنج پئي اچي وڃن ٿا، آزاد آهي. هو ’ساهه جي رڳ کان ويجهو‘ ۽ ’هر جاءِ حاضر ناظر‘ آهي. صوفي جو آخري نڪتو اهو آهي ته اسان ڪجهه نه آهيون، سڀ ڪجهه ذات الاهي آهي. صفت کي ڪا جدا هستي ۽ وجود نٿو ٿئي، ان ڪري نماز جو اهو پهلو صوفيءَ جي نظر ۾ بي معنيٰ ۽ بي مطلب ٿيو پوي —

سڀ ڇڏيائون، سانگي، ڪندا ڪوه نماز کي،
جيڏانهن عالم آسرو، تيڏانهن ڪن نه تانگي،
نڪي پڙهن ڪلمو، نڪي ٻڌن ٻانگي،
لاهو تي بي لانگي، عدم کون اڳي ويا. (بيدل)

ان کان سواءِ چلم ڪشي، وظيفا ۽ قرآن خواني ۽ درود پڙهڻ وغيره به مسلمانن جي عبادت ۾ شامل آهن. اهل علم ۽ تاريخدانن کي پتو آهي ته زماني قديم کان وٺي، موجوده مذهبن جي پيدائش کان به اڳ، ماڻهن ۾ ڪن لفظن جي دهرائڻ جي تاثير ۾ اعتقاد هو، ان لاءِ تپسيا ڪرڻ ۽ چلن ڪيڏن جو رواج به جاري هو. انهن جي اثر سان هو وڏين طاقتن کي تسخير يا رضامنڊ ڪرڻ جو ويساهه رکندا آيا آهن. مسلمانن به انهن جي تتبع ۾ انهن ڳالهين جي افاديت ۾ اعتبار پئي رکيو آهي، ليڪن تجربي ۽ عقل جي ڪسوٽيءَ تي انهن جو مؤثر هئڻ مشڪوڪ ٿي ويو آهي. ان ڪري دانشمند

مسلمانن ۾ هيٺيان عبادت جا طريقا مروج آهن: (۱) نماز، (۲) وظيفا، (۳) چلم ڪشي، (۴) قرآن خواني، (۵) درود خواني، وغيره. نماز کي مسلمانن عبادتن ۾ مکيه درجو حاصل آهي. ان کي ملن اسلام جي مکيه رڪنن مان هڪ ڪري شمار ڪيو آهي. چيو اٿن ته

روز محشر ڪم جان گداز بود، اولين پرسش نماز بود
[يعني، روز محشر سڀ کان اول نماز بابت پڇا ڪئي ويندي.]
جيڪڏهن انهيءَ مسئلي تي غور ڪبو ته معلوم ٿيندو ته نماز مان هيٺين فائدين حاصل ٿين جو ذڪر ڪيو وڃي ٿو: (۱) خدا جي رضامندي، (۲) تزڪيه نفس (نفس جي صفائي)، (۳) سکون قلب (دل جي شائني)، (۴) آخرت جو نفعو، ۽ (۵) گناهن کان چوٽڪارو.

انهن ذڪر ڪيل فائدين مان هر هڪ تي روشني وجهڻ بهتر ٿو سمجهان.

۱. نماز خدا جي رضامندي حاصل ڪرڻ لاءِ. انهيءَ عقيدتي جو بنياد خدا جي شخصي تصور تي رکيل آهي. جنهن مطابق خدا سائين ماڻهن وانگر خوشيءَ ۽ رنج جي صفتن مان موصوف آهي. ملن جو چوڻ آهي ته خدا سائين سندس پيدا ڪيل ماڻهن جي هر هڪ ڪم کي ڏسي رهيو آهي. هو ڪن ڪن تي راضي ۽ ڪن تي ناراض ٿئي ٿو. ان بابت مذهبي ڪتابن ۾ ذڪر ڪيل آهي ته ماڻهن تي ٻن قسمن جا فرائض ٿين ٿا: (۱) حقوق الله، ۽ (۲) حقوق العباد.

حقوق العباد جو ذڪر باهمي تعلقات جي احوال ۾ ڪري آيو آهيان.

نماز حقوق الله ۾ داخل آهي. ملا جو چوڻ آهي ته خدا سائينءَ ماڻهوءَ کي پيدا ڪيو آهي. هن کي زنده رکي، گذر مهيا ڪري ڏئي ۽ کيس تندرستي عطا ڪئي اٿس. ان ڪري، فرمانبردار ۽ صالح هئڻ ڪري، هن کي انهن نعمتن واسطي خدا جا شڪرانا بها

خود سندن اسلامي تشريح غلط بنيادن تي تعمير ٿيل آهي.

صوفيءَ جي نظر ۾ ماڻهو نور الاهي اهڻ ڪري، مذهبن جا غلام ٿي نٿا سگهن. مذهبي دستور سندن مفاد لاءِ بنايل هئا. جڏهن اهي زماني جي تبديليءَ ڪري، فائدي جي بدران نقصان جو باعث بڻجن ٿا، ته انهن کي هو غير موسمي ڪپڙن وانگر اڇلي ڦٽو ڪري ٿو. بيدل سائين فرمائي ٿو ته

مذهب واري قيد کون بيدل، عشق ڪيو آزاد!

پئي درويش چيو آهي ته

ڏسو عشق جا انصاف، مڙهي مذهب ڪيائين معاف!

(۳) رسومات ۽ عبادات: انسان نفسياتي طور ڏي ڏس ۽

جذباتي جانور آهي. هر خوف، نقصان، رنج، غصو، گهڻي، وغيره سندس قلبي سکون ۽ دلي جمعيت کي لوڏيو ڇڏي.

جهڙيءَ طرح جسماني بيمارين لاءِ ڪي عارضي ۽ ڪي دائمي علاج ڪن ۽ ڊاڪٽرن طرفان رٿيا ويا آهن، اهڙيءَ طرح ذهني ۽ نفسياتي تڪليفن جي رفع ڪرڻ يا گهٽائڻ لاءِ به ڪن بزرگن طرفان ڪي عارضي ۽ ڪي دائمي قسم جون تدبيرون سوچيون ۽ ڏسيون ويئون آهن.

ليڪن هيءَ ڳالهه صاف سمجهڻ جي لائق آهي ته جهڙيءَ طرح جسماني مرضن جي علاج لاءِ مختلف وقتن ۾ رسومات ۽ تجربن جي بنياد تي جدا جدا علاج رٿيا ويا هئا، جهڙوڪ ڪنهن وقت سنگيون هٽائڻ، رسا لڳائڻ، سيرون چوڙائڻ، ڏنپ ڏيڻ، کلون چاڙهائڻ، ۽ مارون ڏيئي بيماري ڪڍڻ جو عام دستور هو، ليڪن هاڻ انهن کي وحشيانه علاج سمجهي ترڪ ڪيو ويو آهي ۽ انهن جي جاءِ تي جديد يوناني ايلوپيٿي وغيره علاج ڪيا وڃن ٿا. اهڙيءَ طرح نفسياتي تڪليفن لاءِ به ڪي طريقا ۽ تجويزون سوچيون ويئون هون، — انهن ۾ ڪرياسم، عبادتون، ورد، وظيفا، ڦيٽا، چنڊا، ڌاڳا، تعويذ وغيره شامل هئا.

ٽين ڳالهه هيءَ ته مذهبي يا جماعتي دستورن جي ھلائڻ جي چارج جن ماڻھن جي ھٿ رھي ٿي، تن جي مسئلن مفاد جي تقاضا انھن جي بدلائڻ جي خلاف رھي ٿي.

چوٿين ڳالهه ته اسلام جي نالي ۾ مقرر ٿيل شريعتي قانون، عرب ملڪ جي بدويان دور ۾ تيار ڪيل ھئا، جنھن وقت معاشره قبيلائي بنيادن تي تعمير ٿيل ھو. موجوده تمدن، ھنري ۽ باھنسي دور جون تقاضائون علحدہ آھن.

تنھنڪري، موجوده دور جي بدليل حالتن ۽ معاشرتي جي ٽيرگير ڪري، ملڪن ۽ قومن جي اقتصادي ۽ سماجي ڳالھين سان تعلق رکندڙ مسئلا انھن رخ اختيار ڪري ويا آھن، تنھنڪري ملا واريءَ تشريع جا شريعتي دستور سندن افاديت وڃائي چڪا آھن. وقت آيو آھي ته انھن کي بدليل حالتن جي تقاضا ۽ معاشرتي جي ضرورتن مطابق، نون نظرين جي بنياد تي، عوام جي رضابنديءَ سان، نئين سر مرتب ڪيو وڃي. ان لاءِ ھيٺين ڳالھين بابت خاص توجھ لڻو:

(۱) ماڻھن جي غربت ۽ بي روزگاري دور ڪري، سندن معيار زندگي بلند ڪرڻ لاءِ تجويزون رٿن.

(۲) دنيا ۾ مروج سياسي نظرين مان ڪھڙو آسان لاءِ موزون ۽ ڪارآمد ٿي سگھندو، ان تي غور ڪرڻ.

(۳) اخلاقي ۽ سماجي قانونن ۽ دستورن جي نئين سر ترتيب.

صوفي ۽ جديد علم ۽ سائنس سان ملبوس ماڻھو قديم مذهبي ريتن جي افاديت ختم ٿيل ڏسي ٿو. ھن کي معلوم آھي ته اھي سر سان اخلاقي قانون وقتي ضرورتن ۽ معاشرتي جي تقاضائن مطابق رھن، جي حالتن جي بدلي ۾ ڪري، تبديل ٿيڻ گھرجن، پر ملا ٿي. ان جي مخالفت ٿئي ٿي. جي، اھي قانون بدليجي نٿا سگھن، جو سر مڪمل آھي، پر مٿي ذڪر ڪيل ماڻھن کي پتو آھي ته ”مٿي ۽ ڳالهه جو اھڙا تعجب خيز ٿا آھن. ھڪ ته ان مسئلن مفاد کي نقصان پھچڻ جو انديشو آھي. ازانسواءِ

اسان جو شاھ سائين عليه الرحمة فرمائي ٿو:

ملين مٺو ماءُ، پتو ڦٽس پيٽ ۾،

سڃاڻي الله، ٽٻي ڏٺائين ڌوڙ ۾. (شاھ)

سچل سريست عليه الرحمة چوي ٿو ته

منجھايو ماڻھن کي، ماڻھن، مڏھن،

محڪم ماڻھن کي ڪيو، تن جي زنجيرن،

ھون حديش ڪينڪي، نه ۾ آيتن،

مجن تن کي ڪين، ٿيو ملا ٿا مجن،

سي سوگھا سڀئي ڪيا، نامراد نيرن.

(۲) باھمي تعلقات سان واسطو رکندڙ ھدايتون:

انھن ڳالھين جو اخلاق سان واسطو آھي. انگريزيءَ ۾ ان کي (Ethics) سڏجي ٿو. مذھبي شريعت ۾ فقھ ذريعي ان جو اظھار ڪيو ويو آھي.

باھمي تعلقات سان واسطو رکندڙ دستور ۽ قانون بدليل حالتن جي تقاضا، نت نئين معاشري جي ضرورتن، مختلف نسلن، ملڪن جي ماڻھن جي قديم روايات ۽ رجحانن سبب وقت بوقت ٻئي تبديل ٿيا آھن، ۽ ٿيندا رھندا. مذھبي قانون به انھيءَ عام ارتقائي قانون کان چٽل نه آھن. ملڪي مدبرن، پيغمبرن ۽ مصلحن، انھن ڳالھين کي نظر ۾ رکي، جماعتي دستورن جي تعمير پئي ڪئي آھي. ھن سلسلي ۾ ڪي اھم ڳالھيون آھن، جن بابت گھڻي غلط فھمي پکڙيل آھي، تنھنڪري ضرورت آھي ته پھرين انھن کي صاف ڪجي.

ان باري ۾ پھرين ڳالھ ھيءَ ياد رکڻ جھڙي آھي، جيئن مٿي بيان ٿي آيو، ته ماڻھن جي باھمي تعلقات جا قانون، پوءِ اھي حڪومتن طرفان ٺاھيل ھجن يا مذھبن طرفان، دائمي ٿي نٿا سگھن. اھي حالتن جي تبديليءَ ۽ معاشري جي ڦير گھير سبب بدلجي سگھن ٿا. ٻي ڳالھ ھيءَ ته عام ماڻھو نفسياتي طور قدامت پسند آھن، جن عقيدن ۽ دستورن سان مانوس ٿيو وڃن، تن کي بدلائڻ تي جلد رضامند نه ٿا ٿين.

۽ دستورن تي سوچڻ شروع ڪيو هيو، انهيءَ ڪري پهرين مغربي ملڪن، پوءِ انهن جي پوئلڳيءَ ۾ ٻين ملڪن ۾ به، حڪومتون جمهوري طريقي تي هلڻ لڳيون، ۽ ماڻهن مذهبن کي سياست کان جدا ڪري، مذعب کي ماڻهوءَ جو شخصي عيبدو ٺهرائي، عقل جي بنياد تي هر ڳالهه سوچڻ شروع ڪئي.

مسلمانن جي ڪثرت تعداد ملڪن ۾ انهيءَ مطابق هلڻ شروع ڪيو، ليڪن بدقسمتيءَ سان هن وقت دنيا ۾ صرف پاڪستان ئي هڪ مسلمان ملڪ آهي، جنهن ۾ باوجود معاشري ۽ حالتن جي بدلتجڻ جي به چنڊ گروهن جي مستقل مفاد خساتر، ملا جي شموليت مان، مذهب جو ناجائز استعمال ٿي رهيو آهي.

آءٌ مٿي ٻڌائي آيو آهيان ته سلا جي تشريح واري اسلام جا اڪثر عقيدا ۽ دستور عقل ۽ مائٽسي تجربن جي بنياد تي غلط، فرسوده ۽ بيڪار بچي چڪا آهن. انهن جي ملڪي معاملن ۾ دست اندازي عارضي ۽ وقتي ضرورتن جي تقاضا ڪري هئي، پر هن وقت حالتن ۽ معاشري جي تبديليءَ ڪري، اهي عقيدا ۽ دستور دقيانوسي پيا معلوم ٿين. خود صحيح مذهب اسلام جي عزت ۽ وقار قائم رکڻ خاطر انهن کي خير باد چوڻ گهجي. اها ڳالهه صاف ظاهر آهي ته ملا ۽ حاڪم ان ڳالهه تي رضامند نه ٿيندو، جو سندن مستقل مفاد لاءِ، اهي هتي ڏيندڙ ۽ سندن عوام تي اقتدار قائم رکڻ لاءِ ڪار آمد آهن.

ملوڪيت ۽ ملا لازم و ملزوم آهن هتي،

سڃاتو جن اڃا پوريءَ طرح قرآن ٿي ناهي.

— ”خواب“ —

لڪن هر آزاد خيال ۽ اسلام جي صحيح تعليم مان واقف ماڻهوءَ جو مرض ٿيو پوي ته انهيءَ ”تشدد ۽ تقويٰ“ جي ڪڙي کي ٽوڙڻ لاءِ ڪوشش ڪري. اهي ويچار گهڻي وقت کان اهل دل ۽ خدا ترس بزرگن طرفان ظاهر ٿي چڪا آهن، جن جا زرين قول هر ٻوليءَ ۾ موجود آهن.

اھڙي طرح، حاڪمن گذريل قبيلائي روايات، شخصي طبقاتي مفاد کي مدنظر رکي، ملڪي نظام لاءِ ڪي دستور مرتب ڪيا، جن کي اڳتي هلي قانون جي نالي سان سڏيو ويو، ۽ مذهبي مهندارن گناهه ۽ ثواب، سزا ۽ جزا لاءِ قانون ۽ دستور مرتب ڪري انهن کي شريعتون سڏيو. ٻنهي جابن بادي محرڪ جذبا (Incentives) ساڳا خوف ۽ لالچ هئا. تفاوت ٻنهي ۾ هي هو ته ملڪي حڪومتن جي سر چلند ملڪ واري هئي ۽ مذهب وارن جي جزا ۽ سزا جو آخرت ۾ بهشت ۽ دوزخ جي صورت ۾ ملڪ جو انتظار ڪرڻو هو. اهل حڪومت ۽ ظالم ۽ خود مطلبين جو تعداد زياده هو، ۽ مذهبي مهندار انهن کان نرم ۽ ڪجهه قدر رحمدل هئا.

ڪنهن وقت اهي ٻئي ادارو علحده پئي هليا آهن. ليڪن اڪثري ٻنهي جا مستقل مفاد ڪم و پيش ساڳيا هئڻ ڪري، ٻنهي گڏجي هڪٻئي جي تعاون سان ڪم ڪيو آهي. انهيءَ ڏس ۾ شاڌ و نادر مذهبي مهندارن جو اثر غالب رهيو آهي. اڪثر حالتن ۾ مذهبي مهندارن جي پوزيشن ثانوي پئي رهي آهي. هنن اڪثر ڪري، حاڪمن سان سندن مستقل مفاد ڳنڍيل هئڻ ڪري، اهل حڪومت جي مرضي مطابق مذهبن کي مڙوڙي پئي ڪتب آندو آهي. ازانسواءِ ماڻهن ۾ حڪام وقت جي طاقت کي نقد ۽ مذهبي مهندارن جي قوت کي آڌار ڄاڻي، پهرئين کي ترجيح پئي ڏني آهي. حاڪمن جي جزا ۽ سزا تبت ملڪ واري هئي. مذهبي جزا سزا لاءِ قيامت تائين ترسڻو هو.

جيستائين حد کان وڌيڪ انهن ٻنهي گروهن سندن شخصي ۽ طبقاتي مفاد لاءِ حڪومت ۽ مذهب جو ناجائز استعمال نه پئي ڪيو، ماڻهن سندن معمولي خود غرضي ۽ ظلمن کي برداشت پئي ڪيو. پر جڏهن به ٻنهي يا هڪ جو ظلم ۽ استعمال غرضي حد کان لنگهي ٿي ويئي، ته ڪيترن کي غيرت پئي آئي، ۽ هنن ان جي خلاف بغاوت ڪئي ٿي، يا ڪم از ڪم آواز اٿاريو ٿي.

گذريل پنج سؤ ورهين کان دنيا جي اڪثر ملڪن جون سماجي حالتون بدلاجبي ڇڪيون هيون. ماڻهن حڪومتن ۽ مذهبن جي جوڙجڪ

(۲) مقصد سان واسطو رکندڙ مسئلا: صوفي ڪائنات ۾ زندگيءَ جو مقصد ارتقائي راھ ۾ مسلسل جدوجھد ڏسي ٿو. انهيءَ ارتقا ۽ جدوجھد کي هو عشق يا محبت جي نالي سان سڏي ٿو. ان کي هو هر مذهب جو روح سمجهي ٿو. ان جي پنهنجي لاءِ هو ڪي اصولي قانون مقرر ڪري ٿو، جي کيس ان بي انت راھ ۾ رهبري ڪن ٿا. اهي اتحاد، امن ۽ ترقيءَ انسانيءَ جا اصول آهن. هن کي اها پرواه نه آهي ته ڪڏهن مقصد حاصل ٿيندا. پر اها ڳالهه هن لاءِ ڪافي آهي ته هن جي ساري زندگي ان راھ ۾ صرف ٿئي ٿي.

سر در قدم يار فدا شد چه بجا شد

اين بار گران بود ادا شد چه بجا شد

”جي قيام مڙن، ته به ويجهن پانچ سهرين.“ (شاه)

فروغي ۽ عارضي قسم جون هدايتون: اهي ٽن قسم ۾ ورهايل آهن: (۱) عقيدن سان واسطو رکندڙ هدايتون، (۲) باهمي ذمئيات سان واسطو رکندڙ هدايتون، ۽ (۳) رسومات ۽ عبادات سان واسطو رکندڙ هدايتون.

(۱) عقيدن سان واسطو رکندڙ فروغي هدايتون:

صاحب فهم ۽ فراست کي جڏهن پتو پيو ته انساني طبيعت کي موڙي فرمانبردار بنائڻ ۽ درست ڪرڻ لاءِ خوف ۽ لالچ جي نفسياتي اثر کي گهڻو دخل آهي، ته هنن انهن ٻنهي ڳالهين جي استعمال سان ڪم وٺڻ شروع ڪيو. جن کي بدني طاقت ۽ پيسو هو، انهن هنن ڳالهين کي ملڪي نظر ۽ نسق جي برقرار رکڻ ۽ پنهنجي شخصي ۽ طبقاتي مفاد جي قائم رکڻ لاءِ حڪم آندو، ليڪن جن کي بدني ۽ مالي طاقت جي عيوض علمي ۽ عقلي ڌاتون عطا ٿيل هيون، انهن وري ماڻهن جي وهم پرستي، لڪل طاقتن جي خوف، قديم عقيدن ۽ مختلف قسم جي ڪمزورين مان فائدو وٺي، ڊپ ۽ دلاسو ڏيئي، مذهبن جي ترتيب، نظام ۽ فروغ لاءِ انهن کي ڪم آندو.

معنيٰ — اي پيغمبر ماڻهو جيڪڏهن ان روح (راز حقيقي) بابت پڇا ڪن، ته کين جواب ڏي ته اهو خدا جو ڳجهه آهي. ماڻهن کي ان جو تمام ٿورو پتو پئجي سگهي ٿو. پيغمبر، حڪيم، ماڻسدان، ان جا غواص (ٽوپير) آهن، جي ٽپيءَ مان ڪو ڏاڻو هٿ ڪري اچن ٿا.

(ب) برگزيده شخصن جي تعليم: جا ٻن ڀاڱن تي مشتمل آهي: (۱) انهيءَ ٻڌڻ (رٿا) ۽ مقصدن بابت معلوم ڪيل راز ٻڌائڻ، ۽ (۲) ماڻهن جي حالتن ۽ ضرورتن پٽاندر ڪي اصلاحي ۽ تنظيمي تجويزون ڏيڻ. پهريون ڀاڱو دائمي ۽ بنيادي قسم جو آهي، ۽ ٻيو ڀاڱو عارضي ۽ فروعِي قسم جو آهي.

دائمي ۽ بنيادي قسم جي تعليم جا ٻه جزا آهن: هڪ رٿا سان واسطو رکندڙ جزو، ۽ ٻيو مقاصد سان واسطو رکندڙ جزو.

رٿا سان واسطو رکندڙ. اهي ڳالهينون اسرار ڪائنات، خلقت اشيا، روح ۽ ماده (جسم ۽ جوهر) جي حقيقت، تسلسل حيات ۽ ان جي قسمن جي ڳالهين وغيره سان لاڳاپو رکن ٿيون. صوفي ان جي تشبيه بحر عميق يا وسيع صحرا سان ڪري ٿو، جنهن جي سنڌي سِرهي جو پتو نه هئڻ ڪري، حيرت ۾ اچي وڃي ٿو. خواجه حافظ صاحب ان جي ترجماني هيٺينءَ طرح ڪري ٿو:

ڪس ندانست که منزل گه معشوق کجاست،
اين قدر هست که بانگ جبري مي آيد؛
در هر طرف که رفته جز حيرتم نيفزود،
فرياد زين بيابان وز راه بي نهايت.

وجود ان جي، هو ڳولا ۾ سرگردان رهي ٿو. انهيءَ ۾ لطف اچي ٿو. شاه سائين ان کي هيٺينءَ طرح پيش ڪري ٿو.

ڳوليان ڳوليان ۾ لٿان، شال ۽ ملان هوت،
من اندر جا لوچ، متان ملڻ مان مائي ٿئي.

۱۔ اصلاح ۽ رهبريءَ لاءِ حڪيم، پيغمبر، رشي ٻئي آيا آهن.
(ب) ۱۔ انهن جي تعليم مان ڪي بنيادي ۽ دائمي قسم جون هدايتون هيون، ۽ ڪي فروعِي ۽ عارضي قسم جون هدايتون هيون.

(الف) هر زماني ۾ درگزيده شخص جو اچڻ: صوفي هن ڪائنات جي پيدا ٿيڻ کي حادثو تصور نٿو ڪري. هن جي ڪنن ۾ ”ما خلقت هذا باطلا“ [معنيٰ — ڇا، هي سارو مانڊاڻ بنا ڪنهن مقصد جي بنايل آهي؟] جو آواز گونجي رهيو آهي. هو ان کي هڪ رٿا مطابق ڪن خاص مقصدن لاءِ پيدا ڪيل سمجهي ٿو. رٿا ۽ مقصدن ۾ ويساءِ ڪرڻ بعد هن جو خيال ان طرف وڃي ٿو ته ان سازي معاملي پويان ڪا وڏي طاقت ڪارفرما هوندي. ان جا نالا ۽ تصور ڪافي ڪهڙا به هجن، پر ان جي وجود بابت ڪيس شڪ نٿو رهي. ان جا ڪي تصور ۽ نالا صفاتي آهن ۽ هڪ ذاتي آهي. پيغمبر خدا صلعم ان ذاتي نالي کي الله جي نالي سان سڏيو. اهڙيءَ طرح ٻين مذهبن ۾ به ڪي ذاتي نالا آهن. هنن جو عقيدو آهي ته رٿا موجب ڪي شيون مظهر ۾ اچي، شڪل وٺي، ڪجهه وقت رهي، وري شڪل ٻي ٿئي صورت اختيار ڪن ٿيون. اهو سلسلو سدائين قائم رهي ٿو. بزرگن ان ٻڌڻ ۽ مقصد بابت وقت بوقت ڪوچنا ڪري، ان بحر عميق مان ڪي موتي ڪڍي ٻاهر ڪيا آهن —

شيو اڪر سونڊ جي، چٽ چر وهي ٿو جال،

سوين سڄن سونڊ ۾، مٿاڻڪ سوتي لعل،

جي ماسو جرڙي سال، ته ٻوچارا ٻه ٽين. (شاه)

۲. جهڙيءَ طرح ڪائنات جي پيدائش ۽ تبديليءَ جو سلسلو ان ڪٽ آهي، اهڙيءَ طرح ڪوچنا جو سلسلو به هميشه جاري رهن وارو آهي. ان جو اٽل ۽ علم ان ذات حقيقيءَ کان سواءِ ٻين کي تمام ٿورو ملي ٿو. *يستلوك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيت*
رَبِّهِ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

انهن مصر، يونان، ايران ۽ عرب جي قديم فيلسوفن ۽ اهل طريقت جي معلومات مان فائدو ورتو، ۽ پاڻ به ان تي غور ڪر ڪندا رهيا. انهيءَ معلومات کان متاثر ٿي، هنن ڪثرت مذاھب، دستورن ۽ عقيدن پويان بنيادي وحدت جو راز حاصل ڪري ورتو. تنهنڪري هنن حوصلي کان ڪم وٺي، جملي مذهبن جي ظاهري عقيدن ۽ دستورن کي فرسوده ۽ غلط ڄاڻي، حقيقي مسئلن جي اپٽار ڪئي. هنن کي پتو پئجي ويو هو ته مذهب جا بنيادي مقصد اتحاد انساني، امن عالم ۽ ترقي بني آدم هئا. موجوده ظاهري مذهبن جي ڪثرت ان جي راه ۾ وڏي رڪاوٽ هئي. اهي مذهب مستقل مفاد بنجي پيا هئا، جي نفرت پيدا ڪري انسانذات ۾ تفاق جو ڪارڻ بنيا هئا. ان ڪري امن جي بجاءِ فساد پيدا ٿيو هو. بد انسيءَ ۽ فساد جي حالتن ۾ انساني ترقيءَ جي راه رکجي وڃي. مطلب ته بقول شاعر—

رند روز شب آهن سدا، وحدت جي واديءَ ۾ غرق
— وارو حال هون. انهن پنهنجو رهبر عشق ۽ علم کي بنايو هو. انهيءَ گروه ۾ ڪيئي بزرگ ٿي گذريا، پر منصور عليه، خواجه فريدالدين عطار عليه، شمس تبريز عليه، شيخ محي الدين ابن عربي، سرمد شهيد عليه، شاه عنايت الله شهيد عليه، سچل سرمست وغيره مڪيه هئا.

انهن ۾ هڪ گروه سالڪن جو هو ۽ هڪ مجذوبن جو. ٻئي وحدت الوجود (ويدانت، هم اوست) جا قائل هئا. ليڪن ڪن مصلحت خاطر، ملا واري مذهب جي ڪليءَ مخالفت ڪرڻ کان گوشو ڪيو، جن ۾ مولانا روم، شاه ولي الله، شاه عبداللطيف وغيره مڪيه هئا. انهيءَ ابتدائي تهديد بعد، آءٌ ٻئي گروه جي صوفين جي نقطه نگاه تي روشني وجهندس.

صوفياءَ ڪرام جو پهريون عقيدو،

ڪثرت مذاھب پويان بنيادي وحدت جي پرک:

انهيءَ عقيدتي جا هيٺيان پهلو هئا:

(الف) خدا سائينءَ طرفان هر ملڪ، قوم ۽ زماني ۾ انسانذات جي

ھڪڙن اخلاق جي درستي ۽ نفسياتي اصلاح طرف زياده
توجه ڏنو، ۽ ٻين حقيقت اشيا ۽ انسانڌات جي مجموعي اتحاد، امن
۽ ترقيءَ لاءِ زندگيون صرف ڪيون.

صوفين جو پهريون گروهه:

ان ۾ مکيه چار طريقا پيدا ٿيا: قادري، سهروردي، چشتي ۽
نقشبندي. جن جي بزرگن، ماڻهن جي اخلاق کي بهتر بنائڻ لاءِ
ڪوشش ڪئي، جيئن ته رضا تي راضي رهن، هر وقت شڪر ڪرڻ،
مصيبت کي صبر سان برداشت ڪرڻ، ماڻهن سان فضيلت جو پرتاءُ
وٺڻ، ٻرن ڪمن کان ڪنارو ڪرڻ، حق ۽ صداقت مطابق پنهنجي
قول ۽ فعل کي سنوارڻ، ۽ نفسياتي اصلاح لاءِ تعصب، غصي، نفرت،
تشدد، ڪيني وغيره کان گوشو ڪرڻ. اهڙن بزرگن ۾ حضرت جنيد
بغدادِي عليه، شبلي عليه، شيخ عبدالقادر جيلاني عليه، شيخ ابونجيب
سهروردي عليه، خواجہ معين الدين اجميري عليه ۽ خواجہ بهاء الدين
نقشبندي عليه مکيه هئا. اهي نه صرف پڙهيل ۽ سجددار ماڻهن تي
اثر انداز ٿيا، پر عام ماڻهن کي به پنهنجي طرف راغب ڪرڻ ۾ ڪامياب
ٿيا. انهن جي مکيه پاليسي اها هئي ته مذهب جي ظاهري عقيدن ۽
دستورن جي ڇيڙ ڇاڙ نه ڪري، ان تي هلندي، عوام ۽ خواص جي
اخلاقي ۽ نفسياتي اصلاح لاءِ ڪوشش ڪندا رهن. انهن بزرگن،
ماڻهن جي اخلاق ۽ نفس جي درستيءَ لاءِ گهڻو ڪجهه ڪيو.

صوفين جو ٻيو گروهه:

ان گروهه ۾ هرهڪ ڳالهه جي ته تائين وڃڻ جي ڪوشش ۾
پاڻ کي اهڙو مستغرق ڪري ڇڏيو، جو مذهبن جي ظاهري تسليم
ڪيل دستور ۽ عقيدن جي افاديت ٿي وٺائين ختم ٿي ويئي. زندگي
ڇا آهي؟ ان جي گذارڻ جا مقصد ڪهڙا آهن؟ ۽ حيات بعدالمايت
۽ ڪائنات جي ٻين اونئين ڳالهين جي، کوجنا طرف، هو غور، فڪر
ڪندا رهيا.

پهرئين قسم ۾ جادوگر، ظاهري مذهب سان واسطو رکندڙ، پنڊت پادري، ربي، ملا وغيره داخل آهن. ٻئي قسم ۾ حڪيم، ڀينجمن، ولي الله، درويش، راهب، سنت ۽ سنڀاسي شامل آهن.

جيئن ته ڪثرت تعداد ماڻهن جو جاهل، وهم پرست، خودمطلب غير صالح ٻئي رهيو آهي، ان ڪري دنيا ۾ هميشه پهرئين قسم جي مذهبي عقيدن ۽ دستور العمل جو چالائو پئي رهيو آهي. ٻئي قسم جي ماڻهن، ٿورائيءَ هئڻ ڪري، مصلحت وقت عام ماڻهن جي ڪم فهميءَ خود مطلبيءَ ۽ وهم پرستيءَ جو لحاظ رکي، پنهنجي تعليم کي چونڊيل ماڻهن تائين محدود پئي رکيو آهي.

جيڪڏهن صاحب طريقت ماڻهن جي تاريخ جو مطالعو ڪبو، ته معلوم ٿيندو ته اهڙي قسم جي تعليم جا آثار دنيا جي هر مذهب قوم ۽ متمدن ملڪ ۾ ڏسڻ ۾ ايندا. يونان، مصر، عرب، ايران، چين ۽ هندستان ۾ اهڙيءَ تعليم جا آثار ملن ٿا. انهن جماعتن جا هرملڪ قوم ۽ مذهب ۾ بنيادي ستا هڪجهڙا هئا.

مسلم صوفياڻي ڪرام اسلام جو تعبير انهن اصولن مطابق پئي ڪيو آهي، جنهن جو بنياد عشق ۽ علم تي رکيائون ٿي، جن جي پڄاڻي يا حد مقرر ٿيڻ واري نه آهي ۽ زندگيءَ وانگر آهي سدائين ارتقائي تحرڪ ۾ هئا.

نڪو سنڌو سور جو، نڪو سيڙهو سڪ،

عدد نه آهي عشق، پڄاڻي پاڻ لهي.

صوفين جو چوڻ آهي ته رسول مقبول صلعم، جي عام لاءِ	هدايتون ڏنيون، ا
خاص لاءِ سمجهاڻيون	حتي قانون بن
نيون، صوفين وٽ	ت جي عل
هو ۽ حضرت علي ان	يا مخزن
ارڪن بن گروهه ۾	۽ خود
	انهيءَ خاص
	جو دروازو
	هائجي و

معني — اوهان کان اڳي ڪيتريون قومون ٿي گذريون آهن .
 سير ڪري ڏسو ته غلام رستي تي هلندڙن جو ڪهڙو حشر ٿيو. هي
 ڪالهيون ۽ هدايتون انهن ماڻهن لاءِ آهن جي تقويٰ جا صاحب آهن.
 هاڻ سوال اٿندو ته اهي راسخ في العلم، اولي الالباب ۽ مٿي
 مضير آهن؟ ائين ته هر ڪو عقل ۽ حسن ڪان پاڻ کي خالي ڪونه
 ٿو ڄاڻي. ملا به چئي سگهين ٿا ته اهي وصفون يا خطاب سندن لاءِ
 بيان ڪيل آهن، تنهن ڪري ان سوال جي جواب لاءِ ضرور ڪا
 حڪومتي مقرر ڪرڻي پوندي. انهي حڪومتي جو خود قرآن ۾ فيصلو ٿيل
 آهي ته اهي ماڻهو عيبن صفتن وارا هوندا.

(۱) دنيا گهمي، تاريخ جو مطالعو ڪري، حقيقتن کان واقف
 ٿيا آهن.

(۲) اهي ماڻهو جي، مقاصد انساني، يعني اتحاد، امن ۽ فلاح
 ۽ يهودي ۽ انسانذات مان واقف آهن.

(۳) اهي، جي غور ۽ فڪر بعد صحيح نتيجن تي پهچن ٿا.

(۴) اهي، جي ماڻهن جي حق و غش ۽ فساد جو ڪارڻ ڏٺا

پڃن.

دنيا ۾ جملي ماڻهو هڪ جهڙي صلاحيت، علم، اخلاق ۽
 سڀاتي اصلاح جا نه آهن. ڪي و هم پرست ۽ ڪي جاعل آهن.
 ڪي آزاد خيال ۽ عالم آهن. ڪي ڪٽور دل ته ڪي رحمدل آهن.
 ڪي حود مطلب ته ڪي پراڻڪاري. سڀ شيءِ جا پراسا آهن. اهڙي
 طرح ماڻهن جو طبعي رجحان، ارتقائي درجو ۽ طريقه ڪار به مختلف
 ٿي ٿو.

”عانت ابتدائي زماني کان هيندي اچي ٿي. مذهبن ۽
 حڪومتن جي ترقي تي نظر ڪبي ته ان مان انهي ۽ فطري رجحان جو پتو
 پڪو ٿئي ٿو.“

سڀي ته ڪي به هڪٻئي ۽ شعاعري ۽ شين جي ڳڻپين سان زياده
 محنت نه ڪن ٿا، ۽ ۽ ۽ حقيقي ڳڻپين صرف توحيد ڏين ٿا.

(۳)

صوفيائي ڪرام جي اسلامي تعبير جي وضاحت

قرآن ۾ ڪيترين جڳهين تي راسخون في العلم، متقين ۽ اولي الالباب جو ذڪر آيل آهي.

هيٺيون آيتون ان جي دليل ۾ پيش ڪريان ٿو:

(۱) هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات

هن ام الكتاب و آخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم

زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاويله،

وما يعلمه تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون

آمنابہ۔ ڪل من عند ربنا وما يذكر الا اولي

الالباب.

معنيٰ — هن اوهان تي ڪتاب نازل ڪيو آهي، جنهن جون ڪي

آيتون فيصل ڪن (چٽيون) آهن. جي بنيادي آهن، ٻيون تشبيهي آهن

پوءِ اهي ماڻهو جن جون دليون گمراه آهن، سي تشبيهي حصي جي

پروي ڪري. ان مان فتنو پيدا ڪن ٿا ۽ پنهنجي مرضي ۽ مطابق معنيٰ

ڪڍن ٿا. پر انهن جي صحيح معنيٰ الله ۽ حقيقت الاشيا (راسخون

في العلم) تي فڪر ڪرڻ وارن کان سواءِ ٻئي ڪي خبر نه آهي، جي

چون ٿا ته اسان ايمان آندو آهي ان تي، جو خدا طرفان عطا ٿيل سمجه

ذريعي اسان کي معلوم ٿيو آهي — اها ڳالهه اهي ڪن ٿا، جي

صاحب غور ۽ فڪر آهن.

(۲) ذالك الكتاب هدي للمتقين.

معنيٰ — هي ڪتاب صاحب تقويٰ جي رهبري ڪري ٿو.

(۳) قدخلت من قبلکم سنن فيسرو في الارض فانظرو، كيف

كان عاقته المکذبین هذا بيان للناس و هدي و موعظته

للمتقين.

ٻي طرف موجب سڀ ڪيو اٿن. هاڻي ۽ ڄاڻ ڪائين ڇا ڏنڊ هڪڙا،
 ڏيکارڻ جا ٻيا، آمرانه حڪومت جو سرشتو، مخالفن جي آواز کي
 رهاڻي، سڏڻ صوبن جا حق مارڻ، ماڻهن تي ڄل پياڏي، انساني حق کي
 سڀ مذهب ۽ سياست کي گڏي هلائڻ جي شاخ آهن، ۽ ٻي
 هن وقت حڏهين سڀ مذهب خدا پر وڃانه، شخصي آزادي ۽
 ۽ حاب بعدالعمات جي عقيدن جي بچاءَ ۽ مڃڻيلزم جي زندگي
 محفوظ رهڻ لاءِ، موت ۽ حياتي جي جنگ لڙي رهيا آهن، جنهن ۾
 مڃڻيلزم عوام جي ڀلي لاءِ سائنس ۽ عقل نشان ملهوس، ٿي، مذهب
 جي هر عيبي کي منهدم ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي،
 اهڙي وقت ۾ عقل جي تقاضا اها آهي ته جملي مذهبن کي سياسي
 ڳالهين کان علحده رکي، پاڻ ۾ اتحاد ڪري، دهرت جي ڏنڊ
 سيلاب کي منهن ڏيڻ گهرجي. پر ڏسڻ ۾ بڻجن ٻيو اچي ته اسلام ملا
 جي جوگان شطرنج ۾ روز بروز ڪيلوٿوٽي ڪم اچي رهيو آهي، منجهان
 اختلاف گهٽجڻ جي بجاءِ وڌي رهيا آهن، مذهبن جي حالت اهڙي
 آهي، جو ٻيڙي ۾ ٻن ۾ اچي پوي ۽ نه ٿي ٻيڙي ۾ وڃندا رهن.
 مذهب جو مڙدو نرڪ وڃي پيا نرڪ وڃي، تنهن جي هنن کي پرواهه
 نه آهي. کين سندن مستقل مفاد محفوظ رکڻ آهن.
 جيڪڏهن اسان جي ملڪ کي مٿي ڏڪر ڪيل خرابين کان
 بچائڻو آهي، اخلاقي معيارن کي قائم رکڻو آهي، ظلم ۽ تشدد،
 نفرت ۽ استعمال، غرضي ۽ جي پيمارين کان ماڻهن کي آزاد ڪرڻو آهي،
 ته مذهب کي سياست کان علحده رکڻو پوندو. ٻيلا جي ايلاسي
 تشريح کي ترڪ ڪري مذهب جي اهڙي تشريح ۾ اعتقاد رکڻو پوندو
 ته اسان صاحب انسان ذات جي مشڪلات کي

زالن کي ڀردو ڪرائڻ، تصويرون نه ڪڍائڻ، مينا بازارين کي بند ڪرائڻ وغيره لاءِ هو ڪجهه ڪري نٿا سگهن. پوءِ به هو اسلامي قانونن جو نالو اڇاريندا وڃن ٿا. ان مان هرڪو ڏي عقل ماڻهو سمجهي سگهي ٿو ته ان مان سندن مقصد، سندن مستقل مقاد لاءِ عوام کي ڌوڪي ۾ رکڻ کان سواءِ ٻيو ڪجهه نه آهي.

تاريخ شاهد آهي ته برهمڻ ڪروڙها ماڻهن کي مذهب جي نالي ۾ اڇوت بنائي ڇڏيو. ساڳيءَ طرح پادرين مذهب جي نالي ۾ هزارها ماڻهن کي زندهه جلائي، ۽ صليبي جنگين ۾ تباھ ڪري ڇڏيو. مسلمانن جي تاريخ مان به سوين اهڙا مثال ملندا، جنهن ڪري مذهب جي نالي ۾ نه صرف ماڻهن جي آزاد راءِ ۽ عمل تي بندش وڌي وئي، پر اختلاف رکندڙ عالمن ۽ درويشن کي سخت سزائون ڏنيون ويئون. منصور کي سنگسار ڪرائڻ، شمس تبريز جي ڪل لهرائڻ، سرمد کي قتل ڪرائڻ، شاھ عنايت کي شهيد ڪرڻ، شاھ بلاول کي گهاٽي ۾ پيڙائڻ جا مثال تاريخ جون حقيقتون بنيل آهن.

خلافت جي اختلاف ڪري شيعا سني فرقا پيدا ٿي پيا. امام حسين عليه جي شهادت، بغداد جو منگولن هٿان قتل عام، هندستان ۾ اورنگزيب جي پاليسيءَ ڪري، مغلن جي طاقت ختم ٿيڻ، سپاهيءَ پاليسيءَ جا چند مثال آهن. انهيءَ جو فائدو وٺي، مسلمان حاڪمن ملاڪان جهاد جي فتوا ڪڍائي، ڌارين ملڪن تي ڪاهون ڪيون. عرب، مغل ۽ ترڪ سامراج اهي ئي هٿيار ڪتب آندا. محمود غزنويءَ ۽ تيمورلنگ جون غارتگريون سڀ مذهبي رنگ ۾ هيون. باوجود ان جي ملن انهن کي غازي ۽ صاحبِ قرآن جا لقب عطا فرمايا.

اسان جو صاحب اقتدار طبقو، ٻاهرين ۽ دنيا کي ڌوڪي ڏيڻ خاطر، اختلافي مسئلن کي باهمي گفتگو ۽ صلح ڪن طريقن سان حل ڪرڻ جو آواز ڪڍي رهيو آهي. قومن جي خود اراديءَ جي نالي ۾ ڪشميري مسلمانن کي آزادي ڏيارڻ گهري ٿو. پر هنن کان ڪو پڇي ته سنڌ، بلوچستان ۽ پختونن جي آزاديءَ کي ڪهڙي

ہوندو۔ تاريخ شاھد آھي تہ سلا جي مذھب جي ادا غلط تشريح
ڪيترين قدر مائٽن جي مصيبت جو ڪارڻ ثابت ٿي آھي۔

ان ۾ عقل جي بدران سند ۽ اختياريءَ جي بنيادن تي مخصوص
مائٽن جي تشريح مطابق، ڪاروبار هلڻ وارو آھي۔ اھا حڪومت
جنھنري سڏي نہ سگھبي۔ اھا حڪومت موجودہ زماني جي زبان ۾
فسطائي طريقي جي حڪومت ليکجن ۾ ايندي۔

قرآن ۽ سنت جا هن وقت تائين سوين تعبير ٿيا آھن، جنھن
ڪري مسلمانن ۾ سوين فرقا پيدا ٿي پيا آھن۔ انھن مان ڪھڙي تشريح
صحيح ۽ ڪھڙي غلط ھوندي، ان جو فيصلو ڪير ڪندو ۽ ٿي بہ
سگھندو، سا ڳالھ ناممڪن پئي نظر ۾ اچي۔ ۱۳۸۵ ورھين تائين
انھيءَ مسئلي جو فيصلو نہ ٿي سگھيو آھي، سو ھاڻ ڪھڙا اسباب ۽
امڪان پيدا ٿيا آھن، جن جي آڌار تي انھيءَ دائري ۾ حق ۽ ناحق
جو فيصلو ٿي سگھندو۔ خود حڪومت جي ڪارڪنن ۽ ملن جو انھي
مسئلي تي اتحاد ٿيڻ مشڪل آھي۔ مثال وٺو: عائلي قانون جو۔ ميلا
اڪڙي ان جا مخالف آھن۔ حڪومت جا ڪارڪن ان جي فائدي
۾ آھن؛ ليڪن ٻئي اسلامي حڪومت جو راڳ آلاپي رھيا آھن۔
آخر ۾ ڳالھ وري حڪومت جي ڪارڪنن جي بيھڻي آھي۔ ملا شور
ڪري ماڻ ڪري ويندا۔ سندن ھٿ ۾ طاقت ڪھڙي آھي، جو
پنھنجو فيصلو مڃائي سگھندا۔ تازو چنڊ جي ڏسڻ جي معاملي ۾ سائن
جا ڪارروائي ڪئي ويئي۔ اھا هر ڪنھن کي معلوم آھي، پر ھنن
جا مفاد اھڙا آھن، جو ڪجهہ ڪچي نٿا سگھن۔ ڪنھن کي ڪٿيءَ
ڪنڀو آھي، جو سھيو سگھيو چنڊڙو تڪليف ۾ وجھي۔

اسلام جي نالي ۾ گمراھ ٿيندڙ ماڻھو تاريخ تي نظر وجھي
ڏسندا تہ پتو پئجي ويندو تہ مذھب ۽ سياست گڏي ھلائڻ ڪري،
ڪيترا نقصان ٿيا آھن۔ ان آزمودي بعد عيسائين، ھندن ۽ اڪثر
مسلمان ملڪن ان مان بيزاري ڏيکاري آھي۔ سياست ۽ مذھب کي
گڏي ھلائڻ جا طرفدار اسلام جا دوست نہ آھن، پر دشمن آھن۔ روس
۾ دھريت جي زور وٺڻ جو ڪارڻ اھائي ڳالھ ھئي۔ مذھب ھميشہ

حقيقت ۾ هن وقت جي ضرورت ان ڳالهه جي تقاضا ٿي ڪري ته ملا واريءَ تنگ نظريءَ جو خاتمو ٿيڻ گهرجي ته ڪم فروغ، ملا جي تشريح ۾ ان کي علامه اقبال جي پستي هجي يا مولانا مودوديءَ جي، وحشيانه دور ۽ فسطائيت جي روايت جي حامل، ماڻهن ۾ نفرت ٿيڻ جو باعث، جمهوريت جي دشمن، ۽ گمراهيءَ ۽ جهالت جو نشان آهي. ان جو ٽوڙ هن دور جي اهم ضرورت آهي.

هونئن به جهاد يا زور زبردستيءَ ذريعي دين ٺهلائڻ جو خيال هن اٽلي دور ۾ اهڙو آهي، جهڙو جهڙڪيءَ جو باز سان لڙڻ جو ازادو. زور زبردستيءَ سان پنهنجي راءِ ٻين تي مڙهڻ کان خود مغربي ملڪن، يا وجود ايڏي ساز سامان جي، بيزار ٿي، باهمي سمجهوتي لاءِ گڏجي گذاري (Co-existence) يا رواداريءَ جو اصول، ڪم از ڪم اصولي طرح، قبول ڪري چڪا آهن. رشا جا ڪميونسٽ، جن جي نظرين ۽ پاليسيءَ جو بنيادي مٿو خوني انقلاب هو، هاڻ ان کي ڇڏي باهمي تعاون يا علمي، تهذيبي ۽ اقتصادي چٽا پيٽيءَ جي ذريعي کي اختيار ڪري رهيا آهن. هن وقت دنيا ۾ صرف ڪميونسٽ چين، پاڪستان ۽ اسرائيل جا چند گروه آهن، جن جو اڃا پنهنجن خيالن جي ٺهلاءَ لاءِ زور زبردستيءَ ۾ اعتقاد آهي. هنن ويچارن کي ڪهڙي خبر ته هن اٽلي دور ۾ زور زبردستيءَ جي گفتگو ڪرڻ ڪيتريقدر نقصانڪار ٿي سگهي ٿي. البت ملڪ اندر مخالف راءِ کي دٻائي، گروهه تسلط قائم رکڻ لاءِ، ان کي هو استعمال ڪري سگهن ٿا.

هن گروهه جو ستون عقيدو مذهب ۽ سياست کي گڏي هلائڻ جو آهي.

انهيءَ جو لازمي نتيجو اهو نڪرندو ته حڪومت جي واڳ مسلمانن، امير جماعت يا ڪنهن آمر شخص يا گروهه جي هٿ ۾ پوي.

حڪومت جي نظام جو رڳو قرآن ۽ سنت جي نالي هيٺ از طبقي جي نه ڪو خوار ملا جي تشريح مطابق، هلائڻو

ڪرڻ، صحيح اسلامي تعليم کان ناواقفي ۽ مسلمان سڏائيندڙن جي بي همٿيءَ جو ثبوت آهي.

هن گروهه جو ڇهون عقيدو آهي ته انسانذات جي نجات اسلام مان ٿيڻ واري آهي، ان ڪري ان جي پڪيڙ ۾ لاءِ جهاد ضروري آهي.

اهو عقيدو حالات حاضره ۽ عقل جي ڪسوٽيءَ تي پرڪڻ بعد نقصانڪار ۽ فرسوده ڏسڻ ۾ ايندو. هيٺين سببن ڪري:

(الف) مٿي ٻڌائي آيو آهيان ته اسلام جو واحد ۽ واضح تخیل نه ڪڏهن موجود رهيو آهي نه رهڻ جو امڪان اٿس. تنهنڪري سوال اٿندو ته ڪهڙي اسلام مان دنيا جي مشڪلاتن کان نجات حاصل ٿيڻ واري آهي، جنهن لاءِ جهاد ڪرڻو آهي. مولانا عبيدالله سنڌي اهي ڳالهائون ڏسي اڳيئي فرمايو آهي ته ”هندستان ۾ ڪن مسلمانن کي سندن شخصيت بابت هڪ وهمي تصور ويٺل آهي، جنهن جو عملي دنيا ۾ ڪو وجود ئي ڪونه آهي. اسان ڪنهن زماني کان هڪ اهڙي اسلامي جماعت جو نالو وٺي رهيا آهيون، جنهن بابت اسانجي ذهن ۾ نه ڪو صحيح نقشو آهي ۽ نه اها جماعت دنيا ۾ ڪٿي وجود ۾ آهي. اسان پاڻ کي اهڙيءَ خيالي دنيا ۾ محدود ڪري ڇڏيو آهي، جو نه رڳو اسان ٻين مسلمان ملڪن جي تاريخ، ترقي ۽ آزاديءَ لاءِ جدوجهد کان غير واقف رهجي ويا آهيون، پر خود پنهنجي ملڪ ۾ به اسان جي اڳيان ڪو مقرر ٿيل عملي نظريو موجود نه آهي.“

هن وقت جا اڪثري مسلمان دنيا جي مهذب ملڪن جي ماڻهن کان علمي، اخلاقي، هنري، تمدني ۽ معاشرتي طور پٺتي پيل آهن، سي ڪهڙيءَ طرح مهذب، متمدن، عالم، با اخلاق ۽ طاقتور قومن کي سبق ڏيئي، انهن جي رهبري ڪري سگهندا. ملا واري اسلام ۾ رکيو ڇا آهي، جنهن مان هنن کي سبق ملندو. ڪنهن جي مت ڪٿي آهي، جو غريب، جاهل ۽ وهم پرست ماڻهن جي سوسائٽيءَ ۾ اچي شريڪ ٿيندو.

(ب) ڀنگالي انهيءَ ڪري اڪثريت مان قريو اقليت ٿيو ٻونھ
(ج) خنستان مان ڪشمير جي سوال ۽ افغانستان مان
پختونستان جي سوال تي سمجهوتو ٿي ڪين سگهيو آھي. انهيءَ ڀپ
کان پٺاڻن جو گهڻو حصو ٻڄاءُ تي خرچ ڪرڻو پوي ٿو ۽ انهيءَ
ڪري قاري حڪومتن جو محتاج رهڻو پيو آھي.

(د) انهيءَ ڪري ملڪ جي سياست کي هنگامي ڌڻ تي ھلائي
عوام جو ترجيح مٿان حقيقي مسئل کان ھٽائي، حڪمران طبقو پنھنجي
واج قلم رکيو اچي.

(ه) انهيءَ ڪري، حڪومت جو ڪاروبار مذهبي بنيادن تي
علائق جي واڳ-اڇاريو وڃي ٿو، جيتوڻيڪ سڀڪنھن کي ھٿو آھي تہ
موجوده حقوقي-ساڻسي ڌڻي ھي ضروريات مطابق حڪومت ھلائڻ لاءِ
ملا جي تشريح واري اسلام مان ڪا به رھبري ملڻي ڪٿي سگھندي.
سڃيوتہ حڪومتن جي قسمن جو اسلام مان سواءِ وراثت ۽ نڪاح
وغيرہ معائن جي، ڪو به واسطو آھي.

۲. منصب جي غل استعمال ڪري، ملڪ جو نوجوان طبقو
اسلام جي ملا واريءَ تشريح کي حقيقي مذهب سمجهي، ان مان پٺڙا
ٿيڻو پيو ٿي.

عربي صرف مسجد ۾ اچڻ، پر ملڪ جا مکيه مندر ۽
خانہ انبياءَ قسمن جي تشريح جي اداويت پر شڪ آڻڻ لڳا آهن.

علامہ شبير احمد مھراڻي مرحوم، سندس ڪتاب ”تذڪرہ“

۾ لکي ٿو آھي تہ ستن جي موجوده گروه بندي معنوي ۽ غير ختم
ھي ۽ عرب جي سڀني ٻڌاءَ ۽ ھي طرح ھو ڪپڙي ۾ مذهبي گروهه ٿي
۽ شلھ ھجي، سندن آھي ۽ ھر غير صالح ماڻھو غير مسلم آھي.
علامہ شبير احمد مھراڻي جي چوڻ موجب صحيح ملڪن ۾ ھي

پنھنجي ۽ حبيب اھلاق ڪري، ھر جاءِ تي رھڻ جي لائق آھي،
ڪي ڇڏي سگھن ٿا ۽ صحيح اسلامي تعليم کي فروغ ڏئي، ھر وقت
نسخ تقريظ جي پوشگر کي ڪمزور سمجهي، شفاخاني ۾ ٻڌا ڳوڻ

- (۱) ڪروڙها هندو مسلمان سندن اباڻا وطن ڇڏي، دربدر ٿي، وڃي ڏورانهن ڀاڱن ۾ ڪسمپرسِيءَ جي حالت ۾ رهيا.
- (۲) ڪيئي لک ماڻهن جا قتل ٿيا. ڪيئي هزار زالون اغوا ٿيون. اربن جي ملڪيت برباد ۽ تباه ٿي.
- (۳) ماڻهن ۾ جو نفرت جو ٻج پکڙيو، اهو ته رڳو هندن جي خلاف عام ٿيو، ليڪن مستقل مفاد جي خلاف هر آواز اٿاريندڙ ماڻهو ان جو نشانو بڻايو ويو.

انهن سارين خون خراپين کان پوءِ به جدا ٿيل ملڪ امن ۾ رهن ها ۽ عوام جو ڀلو ٿيندو رهي ها ته اهي اڳوڻا ٿيل نقصان سڦلا سمجهن ۾ اچن ها.

جيڪڏهن ان ساري مسئلي تي غور سان نظر ڪبي ته انهن سارين خراپين جو ڪارڻ اسلام جي ملا واري تشريح ڏسڻ ۾ ايندي، جنهن موجب وحدت خيال ۽ عمل ڪري مسلمان نه رڳو الڳ قوم هئا، بلڪ بهترين ۽ ٻين سڀني کان اعليٰ ۽ افضل قوم هئا. حقيقت ۾ اسلام دنيا ۾ محبت ۽ امن جو پيغام کڻي آيو، مگر اهو انهيءَ ملا واريءَ تشريح ۽ نظرين ڪري نفرت ۽ بدامنيءَ جو باعث پيو بڻجي. اسان انسانذات جي مجموعي مفاد جون ڳالهيون وساري ويٺا آهيون. اهو سڀ ان لاءِ ڪيو وڃي ٿو، جو ان مان چند ماڻهن ۽ گروهن جي مستقل مفاد کي فائدو پهچي ٿو.

هن وقت پاڻ ۾ انهيءَ نظريي جي ڪري ئي، هيٺيون

پاڻ کي، ڌاريو ڄاڻي، محفوظ

سنڌي، بلوچ
جي قيام، زم
ن جو، ا
بي کي

و
۽

جي مقابلي ۾، هر حالت ۾ پٽي پيل آهن. انهن کي بهترين قوم شمار ڪري، دنيا جي اڳواڻيءَ جي دعويٰ ڪرڻ خودفريبيءَ، فريب ڪاريءَ ۽ جهالت جي مظاهري کان سواءِ ٻيو ڪجهه نه آهي.

انهيءَ قومي تخيل کي نظر ۾ رکندي، پاڪستان ٺاهڻ لاءِ مسلمانن جي صاحب اقتدار طبقي گذر ڪئي. — سنہ ۱۹۴۳ع ڌاري، سنڌ ۾ هڪ اشتھار ورهايو ويو هو، جنهن ۾ هيئن لکيل هو ته:

پاڪستان ڇا لاءِ قائم ڪيو وڃي ٿو؟

- (۱) ان ۾ حڪومت الاهي قائم ڪئي ويندي.
 - (۲) جنهن ۾ سڀني رهاڪن کي سياسي، اقتصادي ۽ معاشرتي هڪجهڙائي هوندي.
 - (۳) حڪومت جون واڳون صالح ۽ ايماندار ماڻهن جي هٿ ۾ هونديون.
 - (۴) هر فرمي جي حقن جي حفاظت ڪئي ويندي.
 - (۵) جتي حڪومت جو فرض هرندو ته ملڪ مان غربت، ظلم، جهالت، سرمايه داري دور ڪري.
 - (۶) حتي جوا، زنا، شراب خوري، ويڇا، خوري، رشوت، چورناري وغيره ختم ڪيون وينديون.
 - (۷) جنهن ۾ عيدل ۽ انصاف ماڻهن کي مفت پلي پوندو.
 - (۸) عزت، جو معيار طاقت ۽ پيسي تي نه هوندو، بلڪ چڱن اخلاقن تي رکيو ويندو.
- هاڻ ڏسو ته پاڪستان پنجن کان پوءِ انهن اصولن جي ڪيتري قدر وعده وڌائي ڪئي ويئي آهي. آسپاس تي ٿوري نظر وجهڻ بعد پتو پئجي ويندو ته مٿي ذڪر ڪيل خرابيون، جن جي بند ڪرڻ لاءِ وعدو ڪيل هو، تن ۾ وڌارو ٿيو آهي. گهڻائي ڪانه ٿي آهي. پاڪستان صاحب اقتدار طبقي جو چراگاه بنجي پيو آهي. عوام جي حالت روز بروز تباه ٿيندي وڃي ٿي. ان جي پس منظر ۾ جي واقعا سرزد ٿيا، انهن جو اختصار هي آهي ته:

جيڪي انهن کي هڪ جدا قوم سڏين ٿا، سي يا ته تاريخ کان اڻواقف آهن، يا ڌوڪو ڏيڻ ٿا گهرن — پوءِ ڪي ماڻهو ڪي، سندن مقصد خاطر، انهن کي ڪهڙن به سھڻن ۽ وڏن نالن ۽ لقبن سان سڏين.

صوفيءَ کي ڇڏي، جيڪڏهن عقل ۽ تجربتي جي ڪسوٽي تي ملا جي انهيءَ نظريي جي پرک ڪبي ته به غلط ثابت ٿيندو.

تازو ۱۹۵۳ع ڌاري، پنجاب ۾ ٿيل فسادن جي جاچ ڪرڻ واسطي پاڪستان سرڪار ٻن هاءِ ڪورٽ جي ججن، هر هڪ جسٽس محمد منير ۽ جسٽس رستم ڪيانيءَ تي مشتمل هڪ ڪميشن مقرر ڪئي هئي. انهن سندن رپورٽ ۾ چيو آهي ته جڏهن پاڪستان جا مکيه عالم وٽن شاهدي ڏيڻ لاءِ آيا، ته انهن کان سوالن پڇڻ تي، کين معلوم ٿيو ته انهن جو اسلامي حڪومت ۽ اسلامي نظريي ۽ حيات بابت ڪو هڪ رايو نه هو. هر هڪ جدا خيال ظاهر ڪيا ٿي. هر هڪ فرقي جي عالم ٻئي فرقي جي پوئلڳن کي گمراهه ۽ ڪافر سڏيو ٿي. ججن جو رايو هو ته جي سڀني تي اعتبار ٿئي ڪيائون، ته ڪو به مسلمان راه راست ٿي ڏسڻ ۾ نٿي آين.

اهو حال آهي ان فرضي مسلمان قوم جي عقيدن جو، پر جي اوهان سندن عمل تي نظر ڪندا، ته توهان کي ان مثالي قوم ۾ راشي، زاني، چور، بدڪار، ظالم، منافق، غريبن جي رت چوسڻ وارا ۽ هڪٻئي جا دشمن ڏسڻ ۾ ايندا، مطلب ته قديم چوڻي ته، ”مسلماني در ڪتاب مسلمانان در گور“ جو صحيح نقشو نظر سامهون ايندو. اهڙين حالتن هيٺ، هنن کي ڪهڙيءَ طرح خيال ۽ عمل تي ٺهيل مثالي قوم سڏي مڱهجي ٿو. اهڙي قسم جي قوم نه اڳي ڪنهن به زماني ۾ رهي آهي، نه هن کان پوءِ ٿيڻ جو امڪان اٿس. هندستان جي صاحب اقتدار طبقي جي چند ماڻهن سندن طبقاتي مفاد خاطر عوام کي گمراهه ڪرڻ لاءِ، اهو نظريو ايجاد ڪيو آهي. اڄڪلهه مسلمان جيڪي ان سڏ

صوفيءَ ان ۾ ملا جو دخل ٿيڻ تي متجهڻو دين منظم جي ضرورت وٺڻ ختم ٿي چڪي هئي. سندس نظريو اهي صرف ملاحن ۽ سندن طبقي جي مستقل مفاد لاءِ قائم رکيا هئا ويا دين شخصن ۽ خدشا جي ويجه جو معاملو هو. ان ۾ ٻئي کي دخل اندازي جو حق نه هو. هو اسلام کي اتحاد امن ۽ انساني ترقيءَ جو پيغام سمجهي مذهبي نظامن جي نالي ۾ ڪري ڪپل ديوارن ۽ فرقن جي خلاف هو. هن فطرت جي ان ڪت نعمتن ۽ وسيع اسرارن کي ڇڏي عقيدن، دستورن ۽ مذهبي قانونن ۾ محدود ڪرڻ ٿي گهريو.

هن ڏروهر جي تشريح جو پنجنون عقيدو هئي هو ته مسلمان وحدت خيال ۽ عمل دهو جب علحدہ ۽ چونڊيل قوم هئا، جن کي دنيا جي قومن جي رهبري ۽ اڳواڻي ڪرڻي هئي.

صوفين جو انهيءَ نظريي ۾ ويسا نه هو. هنن ان کي صحيح اسلامي تعليم جي خلاف ٿي سمجهيو. هنن کي معلوم هو ته ظاهري مسلمان نالي هيٺ سڏجن وارا ماڻهو ڪڏهن به هڪ خيال ۽ عمل جانه رهيا هئا. منجهن ۳۵ فرقن اڳان مٿي ڪريو، پيدا ٿي پيا هئا جن هڪٻئي کي ڪافر ۽ گمراه ٿي سڏيو. انهن هڪٻئي جي اڳواڻ هاريا هئا. ٻين تي چڙيو، ليڪن رسول مٿي تسليم ڪري ڏئي امام حسين عليه السلام کي ڪتب سميت شهيد ڪري، ان جو سر مبارڪ نيزي تي ڇاڙهي، ٻين تائين گهايو ويو هو. سندن بدن مبارڪ تي گهوڙا ڊوڙائي ان کي ڪڇايو ويو هو. سوين مسلمان ولين، عالمن ۽ بزرگن کي اختلاف راءِ رکڻ ڪري، شڪار ۽ قتل ڪرايو ويو هو. منصور، بقرم، شاه عنايت، شاه بلال، شمس تبريز وغيره سڀ مسلمانن هٿان شهيد ٿيا هئا. حڪم جڏهن به ڪنهن تي ناراض ٿي ٿي، ته سڀني جي فتويٰ ۽ سڀ سالار جي تلوار هميشه سندس حڪم هيٺ گڏجي ڪر ڏنو ٿي. ساري مسلم دنيا جي تاريخ ان تي گواه آهي. مسلمان ڪڏهن به هڪ خيال ۽ عمل جانه رهيا آهن.

(۶) رسول مقبول صلعم جي زندگيءَ جا مقصد هئا:
۱- ظاهري، جنهن جو واسطو حڪومتي نظام، دنيوي معاملن سان هو، جا عارضي ڪالهه هئي. سندن وصال کان پوءِ اها مشن پوري ٿي.

۲- باطني، جنهن جو واسطو ماڻهن جي صحيح تعليم، اخلاقي درستي ۽ نفسياتي اصلاح سان هو، جنهن جو مطمح نگاه اتحاد انساني، امن عالم ۽ ترقي بني آدم هئا. اڃا دائمي مشن هئي، ۽ ان جو ڪم قائم رهڻو آهي. صوفيءَ، پوئين خيال جو جامي هئڻ ڪري، ظاهري مشن جي ڪم کي اهميت نه ڏني. هن رسول مقبول صلعم کي ٻي نظر سان ڏٺو ٿي، جنهن لاءِ شاه لطيف فرمائي ٿو ته:

”جيئن ڏٺو هو مون، آريائي اوڏان نه ڏٺو هو.“

هن جو حقيقت محمدي ۾ ويسا هئا، جنهن مطابق هو مدينه العلم، رحمة للعالمين ۽ صاحب قاب قوسين هو.

(۷) صوفيءَ خاتم النبيين جي معنيٰ اها ٿي ڪڍي ته هاڻ انسان، ارتقائي طور، ذهني طرح انهيءَ درجي تي پهچڻ شروع ٿيو هو، جو پيغمبرن طرفان کيس فوق العقل ۽ الهامي حڪمن ۽ ڳالهين پڌاڻن جي ضرورت نه رهي هئي. هاڻ خالق ۽ معبود جي وچ مان پرڏا هٽجي، مابين سدو لا ڳاپو قائم ٿيڻ وارو هو. وچ واري ٽپاڪر جي ضرورت نه رهي هئي.

(۸) هو رحمة للعاشقين هو، يعني محبت وارن جو آڌار ۽ رهبر هو. هن جي پيغام جي ڪنجي پرڏم ۽ عشق هو. جن عشق دل وچ نه ميسر، پوش فقيري پائيس، چاڪ لٽاڻ دي ڪيتي، چاڪ لٽيڻ جا لايان.

(۹) شريعت جا قانون صوفيءَ لاءِ منسوخ ٿي چڪا هئا. هاڻ انهن جي چارچ جمهوري حڪومتن جي هٿ ۾ اچي چڪي هئي.

(۳) اھڙا قوم ناري ۽ دنيا جي قومن کان بهتر ۽ انھن جي رھڙي ۽ رڻ واري ھئي.

(۴) رسول صلعم مڪمل اسوہ حسني (بھترين خوبين) جو مالڪ ھو، جن ۾ روحاني ۽ جسماني ٻئي خوبيون شامل ھيون.

(۵) ان جو ھر حڪم ۽ عمل، بھترين سمجھي، ان جي پوري ڪرڻ گھرجي.

(۶) ھو دشمن تي سختي ڪندڙ ۽ دوستن تي مھربان ھو.

(۷) ھو انساني زندگي ۽ جي رھڙي ۽ لاءِ سڃڻ ٻڌائي ويو آھي.

ليڪن صوفي ۽ جي نقطي نگاهہ موجب، اھڙن عقيدن مان ڪي رسول مقبول صلعم جي اعليٰ مرتبي ۽ مٿن مان لھڪندڙ نہ ھئا.

(ب) صوفي ۽ جو رسول مقبول صلعم بنسبت تخيل ھي آھي:

(۱) رسول مقبول صلعم نئون دين ڪونه آندو ھو، پر دين قطرت (قانون ارتقا) جي تلقين ڪئي، ۽ اھو ئي جملي پيغمبرن جي دين جو مطلب ھو.

(۲) پاڻ ماڻھن جي وچ ۾ قومن، نسلن، رنگن، مذھبن جي بيمالي ۽ پکڙي ڪيل استعارن کي مٽائي، انسانيذات لاءِ اتحاد ۽ امن ۽ ترقي جو پيغام آندو ھئائون.

(۳) سندن عالمگير تعليم کي جدا دستورن، عقيدن ۽ مذھبي نظام ۾ محدود ڪرڻ، سندن مقصد اعظم (Mission) جي خلاف ھو.

(۴) رسول مقبول صلعم کي صرف مسلمانن جو اڳواڻ بنائڻ ۽ ھڪ ئي ھو، ھو رخصتہ العالين ۽ شفيع المذنبين ھو، ھن کي دنيا جي ٻين پيڪار مذھبن مان ھڪ ڪرڻ جو ليڊو بنائڻ سندن مرتبي ۽ مقصد جي خلاف ھو.

(۵) دنيا جو ھر صالح ماڻھو سندن پوئلڳن مان ھو ۽ ھر غير صالح سندن پوئلڳن جي قطار کان ٻاھر ھو.

رجسٽر جي اخبار وانگر پڙهي، انهيءَ مان ڪم جون ڳالهيون اخذ ڪري پوءِ کين ڪاغذ جي توڪريءَ (ڪٽ) ۾ رکي ڇڏڻ گهرجي.“

سڀ مذهبي سندن ڪتابن کي الهامي مڃڻ ٿيا. خود قرآن به ان ڳالهه جو ثبوت ڏئي ٿو. ان ۾ اهو لکيل آهي ته پيغمبرن ۽ انهن جي ڪتابن تي ايمان آڻڻ ضروري آهي. ايمان آڻڻ جي معنيٰ اها ٿي نٿي سگهي ته پيغمبر برابر سچا هئا، سندن ڪتاب به الهامي هئا، پر هاڻ بدلجي پيڪار ٿي چڪا آهن. جي قرآن اچڻ وقت آهي ڪتاب سمورا منسوخ ٿيل هجن ها، ته پوءِ انهن تي بنا تفریق ايمان آڻڻ جو سوال ئي ڪونه پيدا ٿئي ها. قرآن ۾ اهو به لکيل آهي ته پيغمبر صلعم آڳين پيغمبرن جي تعليم کي دهرائڻ آيو هو. پوءِ ملا نبيخوي ٿيو ته انهن ڪتابن جا احڪام منسوخ ٿي چڪا آهن، اها ڳالهه سمجهه ۾ نٿي اچي. صوفيءَ جي ان اڻانست سمجهائي اها آهي ته قديم ڪتاب ۾ قرآن وانگر چئن قسمن جي مواد تي ٺهيل هئا، جن جا بنيادي اصول قائم رهيا، باقي ٻيو مواد حالتن جي تبديليءَ موجب لائق عمل نه رهيو. آهي اهو هاڻوڪو قانون سڀني ڪتابن سان، بمع قرآن جي، لاڳو ٿيو آهي. دين فطرت (قانون فطرت) جي تقاضا اها آهي:

هن گروهه جو چوٿون عقيدو اهو آهي ته حضرت محمد صلعم آخري نبي آهي. ان کان پوءِ نه نبي اچڻ وارو آهي، نه دين پيدا ٿيڻ وارو آهي.

هن عقيدو بابت ٻه ملا ۽ صوفيءَ جا جدا رايو آهن. ملا جو تڪميل خاتم النبيءَ جي عقيدو بابت هي آهي ته:

(۱) حضرت محمد صلعم هڪ نئون دين پيش ڪيو، جنهن سڀني آڳين دينن کي منسوخ ڪيو ۽ ان کان پوءِ ٻئي دين جو پيدا ٿيڻ بند ٿي ويو.

(۲) هن دين جا پوئلڳ، رسول مقبول صلعم جي اڳواڻيءَ هيٺ، جدا قوم بنجي پيا.

بدگنجي چڪو هو. سا کي حالت، سا کي نتيج وارن قرآني نعڪن سان
 ۽ لاڳو ٿي سگهي ٿي، زماني ۽ معاشرتي بدليجن بعد، اهي منڍي خارج
 سمجهي نسخ ٿيل سمجهڻ گهرجن. ڇا چوريءَ لاءِ هٿ وڌائين، ڪن
 ڏوهن ۾ سنگسار ڪرائين، وحشيانه ڏور سبي رواج قرباني وغيره. ڪي
 هن سائنسي دور ۾ جاري رکڻ ڪري، اسلام جي وقعت وڌي ٿي يا
 گهٽجي ٿي؟ پر ملائين ٻهچو. لاءِ تيار نه ٿيندو، ڇاڪاڻ ته ان ڪري
 پهتجي طبعي جي اقتدار ختم ٿيڻ جو انديشو اٿس.

اعوئي مثبت قلبي نه ملندڙن، پر ڪنهن فرقانيدار ٿي پيا آهن.
 معاشرتي جي قانونن بابت ملا جي اسلام ۾ سائنسي دور ته ٽپيو، پر
 زراعتي، تجارتي، ۽ هنري دور، جي ضروريات، مطابق نه. هدايتون ڏنل
 نه آهن. ٻين مذهبي ڪتابن وانگر قرآن مان بنيادي ڳالهين بابت
 حوالا وٺي سگهجن ٿا. باقي روزمره جي ڳالهين لاءِ قرآن جي رهبري
 نسخ سمجهڻ گهرجي، ڇاڪاڻ ته انهن جي افاديت ڪانه رهي آهي.
 رستن جي موٽر ٽرنفڪ، پارليامينٽ جي ڪار گذاري، جذبد بيت الابواسي
 وانون، جديد جنگي هنر، سائنسي ٽڪڙا بابت قرآن ڪهڙي هدايت
 ڏئي سگهي ٿو، جو دنيا جي هر مشڪل مسئلي جي حل لاءِ سنڌ يا
 مخزن ڪري ڪتب آڻجي.

هي خيال رکي منهنجا نه آهن، پر گهڻي وقت کان ڪيترن
 بزرگن جي دماغ ۾ رهيا آهن، جن جي آڌار تي هڪ شاعر چيو آهي ته:

”ما ز قرآن مغز زاهد المشرقي،
 الخوان ينش لسان انداخته.
 (هروي).“

[يعني: اسان قرآن مان متزڪي ورتو، ٻاهي، هٿ ڪڍڻ
 لاءِ ڇڏي ڏنا اٿئون.]

هن زماني جي مشهور فلاسفن برنارڊ شامپلي مذهبي ڪتابن
 لاءِ شاگهي ڳالهه هن لفظن ۾ پيش ڪئي آهي: ”مذهبي ڪتابن آهي

(ت.) جن ۾ آروز قيامت، بهشت، دوزخ وغيره جو ذڪر ڪيل آهي. انهيءَ سڀ ڪالهيون مثال طور ڏنل آهن. انهن کي انهيءَ کان وڌيڪ وقت ڏيئي نه آهي. انهن جي لفظي معنيٰ ۾ چئڻي پوڻ مان غير مذهب ۽ صاحب عقل اڳيان اسلام جي اهميت گهٽائڻ جي برابر ٿيندو آهي. ڪالهيون عقل، تجربي ۽ تاريخ جي روشنيءَ ۾ غلط ثابت ٿي چڪيون آهن. جهڙوڪ آدم کي مٽيءَ مان ٺاهي، ان ۾ روح ڦوڪڻ، ستن آسمانن جو چيٽڻ وانگر هجڻ، وغيره وغيره.

(۳) وقتي حڪمن جون آيتون: اهي انهيءَ قسم جون آيتون آهن، جي هتڪامي حالتن هيٺ ڪيل حڪمن بابت هيون، جن کي بعد ۾ حالتن بدلجڻ ڪري منسوخ يا رد ٿيل سمجهيو وڃي ٿو، جهڙوڪ: جهاد، مال غنيمت، غير مسلمن کي هر هٿ ڪتل ڪرڻ وغيره.

(۴) فروعي مسئلن بابت حڪمن جون آيتون: جن ۾ انهيءَ دور جي معاشري ۽ دستورن کي مدنظر رکي، ماڻهن جي روزمره جي زندگيءَ بابت عارضي هدايتون ڏنل آهن، جهڙوڪ: چوري لاءِ هٿن جو ڪٽڻ، ڏوه جو بدلو وٺڻ، سنگسار ڪرڻ، قرباني ڪرڻ، وياج نه وٺڻ، ۽ زڪوات بابت، حلال ۽ حرام بابت، ۽ ٻيون اقتصادي، سياسي ۽ معاشرتي مسئلن سان واسطو رکندڙ ڪالهيون.

اهي سڀ حڪم عارضي سمجهڻ گهرجن، جي معاشري جي تبديل ٿيڻ بعد معطل ٿي وڃن ٿا، اهو قانون جملي مذهبي ڪتابن سان لاڳو آهي. ملا اهو ته چوي ٿو ته پيا الهامي ڪتابن جا حڪم منسوخ ٿي ويل آهن، پر اهو ساڳيو قانون قرآن سان لاڳو ڪرڻ لاءِ تيار نه آهي. اڳين الهامي ڪتابن جا حڪم ڇو منسوخ ٿيا؟ انهيءَ لاءِ نه ته اهي الهامي نه هئا يا جيئن ملا ٿو چوي ته انهن کي بدلايو ويو آهي قرآن خود شاهدي ڏئي ٿو ته اڳين پيغمبرن ۽ ڪتابن کي مڃڻ مسلمان لاءِ لازمي آهي. جي آهي بدلائيل هجن ها، ته انهن تي ايمان آڻڻ جي معنيٰ ٿي ڪانه هئي. انهن جي حڪمن جي منسوخ ٿيڻ ڪري هئي ته اهي انهن دور ۽ معاشري لاءِ نافذ ٿيل رهيا، اهو

رسول ٿي ٿيو. رسول ڪريم صلعم آھي الفاظ اچاريندو ويو. اصحابي ياد ڪندا لکندا ويا. ملا جا اھي خيال خدا جي شخصي تصور سان ٺھڪي اچن ٿا، جو تصور غير اسلامي ۽ جھالت جي دور جو يادگار آھي. آسمان جو ذڪر ڪيو وڃي ٿو ته ست آھن، جي چئين وانگر ھڪٻئي جي مٿان آھن. تن جو مرڳو وجود ئي ڪونہ آھي. (خدا) قرآن لکائي، ۽ فرشتو ڪٿي راڄي رسول ڪري ٻڌائي، اھي سڀ ڳالھيون خدا جي بي مثال، بي شڪل، ھر ھنڌ حاضر ناظر ۽ ھر شيءِ ۾ وجود ھئڻ واري تصور جي ۽ وحدت الوجود جي نظريي جي خلاف آھن.

صوفي ۽ جو نقطہ نگاہ ان بابت علحدہ آھي. ھن جي تصور ۾ خدا جي مثال، لامڪان، لازمان، ۽ قياس، وھم ۽ گمان کان مٿي، ھر جاءِ حاضر ناظر، ھر شيءِ ۾ سمائل آھي، ۽ ڪن جي چوڻ موجب ته اللہ تعاليٰ کان سواءِ ٻئي ڪنھن شيءِ جو وجود ئي ڪونہ آھي. ھو ذات آھي، ٻي سڀ صفات آھي. پر ڪن جي خيال موجب، پيغمبر، حڪيم، شاعر ۽ سائنسدانن کي جيڪا معلومات ٿئي ٿي، اھا ذات الاهی آھي، ليڪن خدا ڪتاب لکي رکي ۽ ملائڪي ڪٿي اچي رسول ڪري ٻڌائي، اھا ڳالھ ذات پاڪ جي شان اعليٰ جي خلاف آھي.

(ب) قرآن ۾ دنيا جي ھر ڳالھ جو حل ڏنل آھي.

ملا جي چوڻ موجب قرآن ۾ ڪائنات جي ڪل رازن جو علم سمائل آھي. ھن جي خيال موجب موجوده دور جي حڪومتن جي آئين لاءِ مواد بہ قرآن مان ملي سگھي ٿو. ھن معاشري جي اقتصادي، سماجي، سياسي، ھنري ۽ سائنسي ڳالھين لاءِ ھدايتون بہ ان مان ملي سگھن ٿيون. مطلب ته سڀ ڳالھ جو پتو ان مان پئجي سگھي ٿو. روز قیامت تائين جيڪي معاشرا پيدا ٿين وارا آھن تيا ماڻھن جي ماڻھون جيڪي مسئلا اچن وارا آھن، انھن زميني جو حل ان ۾ موجود آھي.

• مثلاً چون اھي دعوائون غلط، بي بنياد ۽ عقل کان ٻاهر آھن. سواءِ عقل کان انڌي، ڪوتاه نظر ۽ اسرار الاهی جي بي انت وسعت

ملا واري اسلام ۾ جھاد مذھب جو بنيادي رڪن ٿيو پوي. قاديانين حالات حاضره کان متاثر ٿي، جھاد کي غير ضروري ٺھرايو، ته انھن کي ملن اسلام کان خارج ڪري ڇڏيو، جن ته اسلام سندن ملڪيت ھئي، جنھن ۾ ڪنھن کي رھڻ جي اجازت ڏين يا نه ڏين. سا، بلا شرڪت غيري، سندن اختيار جي ڳالھ ھئي.

صوفيءَ جو جھاد پنھنجي نفس سان آھي. هن جا دشمن ٻاھڙ نه آھن، پر اندر ۾ اٿس. خود مطلبي، خود پيئي، چڙ، نفرت سڀ کيس ماري مات ڪرڻا آھن. هن کي ھر طرف پرين نظر اچي ٿو، تنھنڪري جي ڪر سامھون اڪيون ڪٿي ٿو، ته به پرين پيو پسي. هو بقول شاه لطيف عليه الرحمة ”دل جي دشمن کي دس“ جو قائل آھي.

ملا جي مذھب موجب، مذھب ماڻھو جو شخصي معاملو نه آھي. ان ۾ ملاءِ حاڪم کي به دخل رھي ٿو، جنھنڪري ماڻھن جي سياسي، اقتصادي، معاشرتي ۽ سماجي معاملن ۾، مذھب جي نالي ۾، ملاءِ حاڪم گڏجي دست اندازي ڪرڻ لڳن ٿا. ائين مذھب زندگيءَ جي ھر پھلوءَ تي حاوي ٿيو پوي. اٿس، ويھس، ڪاڻس، پيس، باھمي تعلقات ويندي خيالن تي به مذھب کي دخل ٿيو پوي. اڄڪلھ مغربي ملڪن کي شڪايت آھي ته ڪميونسٽ ۽ فاشسٽ ملڪن ماڻھن جي آزاديءَ کي محدود ڪري، کين سوسائٽيءَ جي مشين جو پرزو بنائي ڇڏيو آھي. پر کين خبر نه آھي ته موجوده ملا واري اسلام ۾ ماڻھوءَ جي حالت ان کان به بد تر ٿيو پوي. ڪميونسٽ ملڪن ۾ ماڻھن جي آزادي عوام جي اقتصادي نفعي جي نالي ۾ سلب ڪئي وڃي ٿي. هتي ماڻھن جي آزاديءَ تي هڪ طبقي جي فائدي خاطر رڪاوٽون وڌيون وڃن ٿيون. ڪميونسٽ ملڪن ۾ ڪارل مارڪس جي نظريي جي تشريح، عقل جي بنياد تي، ڪميونسٽ پارٽيءَ جي ڪثرت سان ڪئي وڃي ٿي. هتي اسلام جي تشريح جا ٺيڪيدار مخصوص ماڻھو ٿين ٿا، جنھن تي عقل جي بنياد تي بحث ڪرڻ جي اجازت نه آھي.

— يعني مخالف کي محبت مان مطيع ڪرڻو هو، نه زور زبردستيءَ سان. ساري يورپ ۽ آمريڪا ۾ انهيءَ مذهبي جا پوئلڳ رهن ٿا، پر ڏسو آهي ته انهن مان گهڻا ماڻهو ان هدايت ۾ اعتبار رکڻ ٿا. اهي ئي ماڻهو آهن، جن طاقت جي آڌار تي ساري دنيا ۾ پنهنجو سامراج قائم ڪيو. اهي ئي آهن، جن جي ڪري ۽ مهاڀاري لڙايون لڳيون، جن ۾ ڪيئي لک ماڻهو قتل ٿيا. هيڏي ساريءَ تهذيب ۽ تمدن هوندي، هو عملي طرح انهيءَ ڳالهه کان بيزاري نٿا ڏيکارين. اقوام متحده قائم ڪرڻ بعد، هر تڪراري ڳالهه جو فيصلو باهمي گفتگو ۽ سمجهوتي سان ڪرڻ جي راڳ ڳائڻ جي باوجود، هروڙ بروز جنگي هٿيارن ٺاهڻ ۾ چٽا پيئي ڪري رهيا آهن.

بدقسمتيءَ سان ملا واري اسلام جو بنياد ئي محبت جي عيوض زور زبردستيءَ تي پيو. جهاد ان جو مکيه رڪن شمار ٿيڻ لڳو، جنهن جي معنيٰ ئي زور زبردستيءَ سان راءِ مڃائڻ يا مسئلو حل ڪرڻ آهي. انهيءَ اصول مڃڻ ڪري مسلمان گهڻين مصيبتن جو شڪار ٿيا آهن، پر، باوجود صوفياءَ ڪرام جي هدايتن جي، صاحب اقتدار طبقي جي مستقل مفاد خاطر ان ڳالهه کان باز نٿا اچن.

هتي پاڪستان ۾ باوجود ظاهري گفتگو جي ته هو تڪراري ڳالهين جو فيصلو باهمي گفتگو ۽ سمجهوتي سان ڪرڻ جا حامي آهن، عملي طرح هنن جو زور زبردستيءَ ۾ وساهه هڻي رهيو آهي. ننڍن صوبن کي، هزارها ورهين جي روايت جي باوجود، زور زبردستيءَ سان مٽائڻ جمهوريت کي ڏنڊي جي آڌار تي ختم ڪرڻ، اسلام جي نالي ۾ ماڻهن جو توجهه حقيقي مسئلن کان هٽائي هنگامي مسئلن طرف ڇڏڻ، ماڻهن کي انساني بنيادي حقن کان محروم ڪرڻ، وغيره، سڀ ڳالهون انهيءَ تشدد جي پاليسيءَ جي شاخ آهن.

صوفيءَ جي نظر ۾، تشدد ۽ زور زبردستي اسلامي تعليم جي خلاف آهي؛ بلڪه ڪفر آهي. تشدد نفرت ۽ تفاق پيدا ڪري ٿو. اسلام محبت ۽ امن جو مذهب آهي. هنن وٽ اڳ اڳرائي ڪرڻ خطا کائڻ جي برابر آهي.

ڪنهن نه ڪنهن صورت ۾ اهو سلسلو هليو اچي. سنڌ ۾ ڪلهوڙن جي دور ۾ به اهڙين ڳالهين کان متاثر ٿي، سنڌ جي انقلابي شاعر ۽ درويش سچل سرمست عليه الرحمه کي چوڻو پيو ته —

جيسين منبر مسجد، مناري ويران نه ٿيسين،

خال حقاني ميان سچو، حاصل نه ٿيوي!

يعني جيستائين ملا جو مسجد جي منبر تان بيهي، اسلام جي غلط تعبير جي نالي ۾، ماڻهن کي ڏوڪو ڏيڻ ۽ مسجد ۾ ان غلط تشريح جي پرچار ڪرڻ جو سلسلو جاري هوندو، ان وقت تائين صحيح حقيقتن جو معلوم ٿيڻ مشڪل آهي. انهيءَ ڪري ڳالهه جي پٿر پوڻ لاءِ، ملا جي ڍڪوسلي کي ڊهن گهرجي.

(۴) تشدد (زور زبردستي): چوڻون مشڪل مسئلو دنيا

جي سامهون تشدد (هٿسازي) جو آهي. انهيءَ لفظ جي صحيح معنيٰ اها ٿئي ٿي ته ماڻهن ۾ ويساهه ويهاريو وڃي يا ويٺل هجي ته هر ڳالهه جو فيصلو طاقت ۽ زور جي وسيلي ٿي سگهي ٿو — پوءِ اها طاقت حڪومت جي هجي، هٿيارن جي هجي، مذهب جي نالي ۾ هجي، يا ڪنهن نظريي مثلاً ڪميونزم يا فاشيزم جي هجي. جيڪا به ڳالهه باهمي گفتگو ۽ هڪٻئي جي رضامندي سان ٿي ڪئي وڃي، ۽ ”سند ۽ اختياري“ جي آڌار تي ڪئي وڃي ٿي، سا تشدد ۾ شمار ٿي سگهي ٿي.

دنيا جي ٻن مذهبن جو بنياد عدم تشدد يا اهتسا تي رکيل هو، جهڙوڪ هندوئيزم ۽ ڪرسچئنٽي. هندو سماج واريءَ شيءِ کي ان ڪري ڪاٽيندا به نه هئا — ڇي انسان کي ته ڇڏيو، پر جانورن کي ايڏائڻ به پاپ آهي. پر تاريخ شاهد آهي ته ان جي پوئلڳن ڪروڙها ماڻهن کي اڇوت بنائي ڇڏيو. بهاتما گانڌي اهتسا جي ذريعي آزادي حاصل ڪئي. اڄ آهي هندو جيسين ڳالهين تان فرقيوار فسادن ۾ رت هاري رهيا آهن، ڪرستانن کي حضرت عيسيٰ جو چوڻ هو ته ”جيڪڏهن توکي ڪو هڪ ڳول تي چماٽ هڻي ته ڦيرائي پيو ڳول سامهون ڏينس“

۱. پڻ اسلام جي صوفيان، شريخ موجب، اهي ڪاليجيون، معاشري سان واسطو رکندڙ هئڻ ڪري، ان جي تبديليءَ جي حالت ۾ به عقل جي روشنيءَ ۾ عام مفاد جي بنياد تي فيصل ڪرڻيون آهن. مذهب جو انهن ڪاليجن سان واسطو ڪونه رهڻو آهي.

(۳) طبقاتي مفاد: ٽيون مشڪل مسئلو جو هن وقت دنيا جي سامهون آهي، سواءِ طبقاتي مفاد جي استعمال غرضيءَ (ايڪسپلائيٽيشن) جو آهي، جنهن ۾ سرماڻيدار، مذهبي مفيدار، سامراجي ۽ سندن ايجنٽ اچي وڃن ٿا. اهي ملڪ جي حڪومت، پيسي، پيداوار ۽ ورهاست جي ذريعن کي سندن مفاد لاءِ ڪتب آڻين ٿا، جنهنڪري گهڻو تعداد ماڻهن جو غريب ۽ محڪوم رهي ٿو. پنهنجي اقتدار قائم رکڻ لاءِ هو چڙواڳ شخصي آزاديءَ ۽ مذهب جي نالي کي هٿيو بنائين ٿا. روس ۽ ٻين ڪيترن ملڪن ۾ ان جي گهڻي استعمال ڪري، ردعمل طور، ماڻهو مرڳو مذهب کان بيزار ٿي پيا.

ٻيو قسمي ڪان دنيا ۾ هن وقت پاڪستان ٿي آهي ملڪ ۾، جتي اهي طبقات اسلام جي غلط تشريح کي هٿيو ڪري، ڪتب ٿي رهيا آهن. اهي ٽي آهن، جي عوام جي سادگيءَ ۽ مذهبي اعتقاد ۽ باجائز ڦاٽڻ وٺي، اسلامي شريعت کي هر مرض جو علاج ۽ اسلامي ۽ قانون جو راڳ ڳائي رهيا آهن. پاڪستان انهيءَ بنياد تي ٺهڻ ڪيو ويو. پر باوجود ان جي بانيءَ جي ۱۱ آگسٽ ۱۹۴۷ع تي هدايت جي، ان جي مستقبل جي پاليسيءَ کي به مذهبي بنياد ۾ هن جي گهڻو ڪري رهيا آهن. نتيجي طور، پاڪستان کي سماجي، عيوض ڪاموري، ڪارخانيدار، تاجر ۽ زميندار جي ڪتب پيو آندو وڃي. تنهنڪري اسلام جي ملاواري سان ڪولي پٽرا ڪرڻ جي جيتريقدر هتي ضرورت آهي، ته مذهبي مڙهي ۾ به ڪونه ٿي. مسلمانن کي مذهب جي نالي ۾ مستقل مفاد لاءِ ڪونه ڏيڻو آهي. ليڪن انگريز جي دور کان وٺي

زڪوات پيسي، سون، چاندي ۽ مال تي مقرر ڪيل آهي. ان مان هن دور جي مسئلن جو حل ممڪن نه آهي. روڪڙا پيسا هن وقت گهر ۾ ماڻهو چٽو رکن ٿا. يا ته بئنڪن ۾ رکن ٿا يا واپار ۽ ڪارخانن ۾ سيڙائين ٿا. بئنڪن وارا وري اهي پيسا ماڻهن کي واپار ۽ ڪارخانن وغيره لاءِ نفعي تي ڏين ٿا. اسلام ۾ وياج جي بندش ڪري، ماڻهو بئنڪن ۾ پيسا نه رکندا. بئنڪن کان سواءِ وڏا ڪارخانا يا وڏي پيماني تي واپار هلي ڪين سگهندو.

موجوده معاشري ۾ دنيا جو اقتصادي نظام ٻن جدا دستورن تي ٻڌل آهي: هڪ سرماڻيداري نظام آهي، ۽ ٻيو سوشلسٽ يا ڪميونسٽ نظام آهي. سرماڻيداري نظام ۾ بئنڪن، وڏن ڪارخانن ۽ تجارتي ادارن جو وجود پيدا ٿئي ٿو. جنهن ڪري هڪڙا تمام شاهوڪار ۽ ٻيا غريب ٿين وڃن. ڪميونسٽ نظام موجب ساري خانگي ملڪيت ختم ٿي، جماعت جي هٿ ۾ اچي وڃي. اسلام ٻنهي جي مخالف آهي. هڪ طرف آهڻو شخصي ملڪيت کي ختم ڪرڻ جي خلاف آهي ته ٻئي طرف وياج بند ڪري موڙي مان بازارن مهينن ۾ اڍائي سيڪڙو وصول ڪرڻ گهري ٿو، جنهن جي خرچ لاءِ به مقرر ڪم ڏسي ٿو. اڄڪلهه جون حڪومتون تمام وڏيون ۽ وسيع ڪاروبار هلائڻ واريون ٿي پيون آهن. انهن جي مختلف ڪاروبار هلائڻ لاءِ گهڻي پيسي جي ضرورت ٿئي ٿي، جنهنڪري مختلف ٽئڪسون وجهي ڪاروبار هلايو وڃي ٿو. ماڻهو هڪ طرف اهي ٽئڪسون ادا ڪن. ٻئي طرف وياج نه وٺن، ۽ مور جو چاليهون حصو سال بسال ڏين، ته پوءِ موجوده تمدن جو معاشرو هلي ڪين سگهندو. ۽ ماڻهن کي وري بدويانه دور ۾ موٽي وڃڻو پوندو. خيرات رضاڪارانه طور ڏجي ٿو، ان تي عمل ٿيڻ مشڪل آهي. مطلب ته ملا جي مذهب اسلام ۾ هن دور جي معاشري جي اقتصادي حالت درست ڪري، افلاس دور ڪرڻ جو حل موجود ئي نه آهي. ڪي ماڻهو اڄڪلهه اسلام کي مروڙي، سوشلزم جي اصولن جو حامي چون لڳا آهن. اها ڳالهه طفل تسليءَ ۽ خود فريريءَ کان مٿي نه آهي.

مذهب جي برخلافيءَ جي نالي ۾ باغي ٺهرائي، سزائون ٻئي
ڏنيون آهن.

ساڳي طرح اڄ ڪلھ جا ڊڪٽيٽر به آزاد خيال ماڻهن
تي ملڪ، قوم ۽ نظريي جي مخالفت جنو ٻهتان لڳائي، سزائون
ڏين ٿا.

شاھ ولي الله عليه دهلوي، اھڙين حالتن ۾ ڪالھين کان
متاثر ٿي چوي ٿو تہ

”نڪ ڪل نظام بعيد“

[معنيٰ- اڳين ڪل فرسودہ نظامن کي ٽوڙي، عقل جي
بنياد تي ملڪي ضرورتن جي لحاظ سان عوام جي فلاح ۽ بيهوديءَ لاءِ
نوان رستا سوچيو.]

ملا جي تشريح وارو اسلام آرميٽ جو جابي آھي. ان ڪري
ان مان اڇڪلھ جي مسئلن جو حل ڪھڙيءَ طرح حاصل ٿي
سگھي ٿو!

(۲) افلاس (غربت)

هن وقت دنيا جي سامهون چيڪو بيم مسئلو آهي، سو آهي
ڪثير تعداد ماڻهن جي غربت جو. ٻين ملڪن کي ڇڏي پاڪستان تي نظر
ڪبي، تہ ان ۾ ماڻهن جو گهڻو حصو انسي، لٽي، اجهي، علاج ۽
روزگار وغيره کان محروم رهي ٿو. جن جون انساني ضرورتون
پوريءَ طرح ميسر ٿي نٿيون سگهن. ۵ سيڪڙو ماڻهو مس شاھوڪار
يا صاحب اقتدار جا هوندا.

هاڻ ڏسو آهي تہ قرآن ۽ حديث ۾ انهيءَ مسئلي جي حل
ڪرڻ لاءِ ڪهڙو علاج ڏسيل آهي. جيڪڏهن پوريءَ طرح ڄاڻج ڪبي
تہ ان لاءِ آتي زڪوات، وياج جي منع ۽ خيرات جا طريقا ڏنل ۾
ايندا. اچو تہ انهن ٽنهي ڏسيل علاجن جي افاديت تي، موجوده
معاشري جي تقطي نگاه کان، نظر ڪريون.

ان طرح اسلام جو هڪ گروھ سمجهڻ لڳو ته کين آخري
 سچ معلوم ٿي ويو آهي. انهيءَ کان پوءِ نئين معلومات ٿيڻ واري نه
 آهي. علم عقل جي آخري حد تيرهن سؤ ورهيه اڳ عرب ۾ پهچي
 چڪي هئي. اهو سڀ خدا صاحب سندس پيغمبر جي ذريعي قرآن ۾
 ظاهر ڪري چڪو آهي. ان ۾ ڄاڻايل سڀ ڳالهيون حرف آخر
 سمجهڻ گهرجن. اهي چون ٿا ته عقل ۽ سمجهه انساني خام آهي. عام
 ماڻهو ٻارن وانگر اڃا صحيح ۽ بالغ نظر نه بنيا آهن. ان ڪري ماڻهن
 کي خدا جي حڪم جي پيروي ڪرڻ لازمي آهي. جنهن سڀ قرآن
 ۾ چئي ڇڏيو آهي. جنهن جي تشريح ملا ڪي
 ڊڪٽر آهي. ساڳيءَ طرح موجوده دور جي مختلف ڊڪٽيٽرن
 جو چوڻ آهي: تنهن ڪري ملا جي تشريح وارو اسلام ۽ موجوده
 ڊڪٽيٽر سڀ آمریت جي اصول ۾ مڃين ٿا. جنهن جو بنياد ڪنهن
 اختياريءَ يا سند تي رهي ٿو. جا خدا، رسول، قرآن، ڪارل مارڪس
 ڊڪٽيٽر، نظريي يا طبقي جي هئڻ واري آهي. عملي طرح ان جي
 تشريح جو حق وري چند ماڻهن جي هٿ ۾ رهي ٿو. جي ملا، پارٽي،
 طبقي جا ڪارڪن يا ڊڪٽيٽر جا صلاحڪار ٿين ٿا.

صحيح اسلامي تعليم موجب آمریت هر صورت ۾ غلط ۽
 نقصانڪار آهي. انهيءَ تعليم موجب انسان زمين تي خدا جو نائب
 آهي. رسول مقبول صلعم جو آخري پيغام ۽ سمجهاڻي اها هئي ته
 ماڻهو قبلائي دور مان نڪري جمهوري دور ۾ گهڙي چڪو هو. ان
 ڪري هو مساواتي بنيادن تي آزاد هو. انڌي تقليد وارو زمانو ختم ٿيڻ
 وارو هو. هو ماڻهن جون انسانڌات جي وچ ۾، مذهبن، رنگن، نسلن
 جي نالن ۾ ڪڙيون ڪيل ديوارون ڊاهڻ آيو هو. ماڻهن کي، عقل
 جي رهبريءَ ۾، اتحاد انساني، امن عالم ۽ ترقي بنيادي
 نڪتن جي روشنيءَ ۾، باهمي صلاح مشوري سان، فيصلو ڪري ڪم
 ڪرڻا هئا.

صوفياءَ ڪرام اسلامي تعليم جو اهو پهلو پئي پيش ڪيو
 آهي. ان ڪري حڪمران طبقي انهن کي الله، رسول، قرآن ۽

رسول مقبول يا قرآن طرفان ٻڌايل وقتي يا قروعي مسئلن جون ڪاليجيون ماڻهن جي سمجهه ۽ زماني جي حالتن جي تقاضا مطابق هيون. اهي دائمي حڪم جو رتبو نٿيون رکي سگهن. اهي عارضي هيون. ۽ حالتن ۽ معاشري جي تبديليءَ ڪري پنهنجي افاديت گم ڪري چڪيون آهن. انهن کي هر زماني ۽ حالت لاءِ مفيد چوڻ، روح اسلام، قانون فطرت ۽ حقيقت محمديءَ جي خلاف ٿيندو.

ملا جي دعويٰ کي مزيد غلط ثابت ڪرڻ لاءِ بهتر ٿيندو ته امان هن وقت جي مشڪلاتن ۽ مسئلن جو ذڪر ڪري ٻڌايون ته سدس اسلامي تشريع مطابق ان ۾ انهن جو حل موجود نه آهي. منهنجي نظر ۾ هن وقت جا مکيه مسئلا جن ڪري نفرت ۽ بد آسني پيدا ٿي ٿي، سي هيٺيان آهن:

(۱) آمريت (ڊڪٽيٽري)

(۲) افلاس (حربت)

(۳) مستقل طبقاتي مفاد (vested class interest)

(۴) تشدد (زور زبردستي)

آدرت (ڊڪٽيٽري)

صحيح طور آمريت جي اها معنيٰ آهي ته ڪي شخص، ڪر طبقا ۽ مذهب جا ٻولڻگ مندن علم، عقل ۽ معلومات کسي مڪه ڄاڻي، انهيءَ جي صداقت تي اصرار ڪن ۽ ٻين تي اها راءِ زور ڏيڻ جي ڪوشش ڪن. انهيءَ تقريظ نگار رکڻ بعد آزادانه اخت راءِ ۽ بحث مباحثي جي گنجائش ڪٿان رهي ٿي. عوام کي شخص ڪروهن، نظرين يا مذهبن جي صداقت ۾ وڌاءُ رکڻ ۽ تقليد ڪرڻ جي هدايت ڪئي وڃي ٿي. خودمختيار حاڪم، طبقا ۽ گروهه ماڻهن جي ڀلائيءَ ۽ حفاظت جا ٿيڪيدار بڻجي پون ٿا. هر ڳالهه کي صحيح سمجهي، بنان چوڻ وڃڻ جي ان جي ڪرڻي پوي ٿي.

کي آخرت سڏجي ٿو سا سدائين پئي هلي. هيءَ دنيا ۽ ٻي دنيا صرف هر وقت ۽ هر زمان ۾ پيدائش عالم جي جدا جدا ۽ نون نون مظهرن جا جدا جدا نالا آهن، ۽ شڪلين بدلائڻ جا مظهر آهن. هڪ شڪل گم ٿئي ٿي ته اها ٻي شڪل اختيار ڪري ٿي. اها تبديلي هميشه جاري آهي. ڪالهه جي آخرت اڄ آهي ۽ اڄ جي آخرت سڀان ٿيندي.“

ان مان صاف ظاهر آهي رسول مقبول صلعم جي قيامت بابت ٻي خبري ظاهر ڪرڻ مان اڳڪٿي نه ڪرڻ جو مقصد هو.

اهڙيءَ طرح هڪ ٻي روايت آهي ته پاڻ سڳورا هڪ ڀيري ڪڇين جي باغ جي ڀرسان لنگهي رهيا هئا، ته ڏٺائون ته ماڻهن نر ڪڇين جو ٻور کڻي مادي ڪڇين جي مٿان پئي اڇلايو. پاڻ ائين ڪرڻ کان منع ڪيائون — ڇي، قدرت پاڻهي اهو ڪم پورو ڪندي، ليڪن ان سال ڪڇين گهٽ ڦر ڏنو. جڏهن کين اها خبر پڌرائي ويئي ته پاڻ ان تي فرمايائون ته ’آئنده پلي اوهان پنهنجي مرضيءَ ۽ تجربي موجب ٻور ڇڏيندا ڪريو، اسان جو خاص ڪم رسالت آهي، مون کي هر ڳالهه ۾ دست اندازي ڪرڻ ٿيڪ نه آهي. ان جو مطلب اهو نڪري ٿو ته پاڻ خاص ماهرن جي ڪمن جي اهميت تسليم ڪري، انهن کي آزاد ڇڏي ڏيڻ گهريائون ٿي.

رسول مقبول ٻن حيثيتن ۾ ڪم ڪيو آهي. هڪ وقتي سياسي منتظم جي حيثيت ۾، ۽ ٻيو پيغمبر خدا جي حيثيت ۾. انهيءَ ڪري پنهنجي نسبت ۾ جدا رايو ڏنا اٿس. جڏهن هن سياسي منتظم جي حيثيت ۾ ڪم ٿي ڪيو، ته چيائين ٿي ته آءٌ اوهان وانگر ماڻهو آهيان. جنهن جي معنيٰ اها ٿيندي ته پاڻ هر ڀير وانگر خوين ۽ خامين جو حاصل هو. ان وقت ٻانهون ۽ گناهين کان چوٽڪاري لاءِ دعا گهرندڙ هو. ٻئي وقت ”ققاب قوسين او ادنيٰ“ جو مالڪ ٿي، معراج انساني حاصل ڪرڻ جي دعويٰ ٿي ڪيائين. ان وقت ”انا احمد بلاسيم“ به هو ۽ مدينت العلم به. هو ان ڪري سندس ٻنهي حيثيتن کي هڪ شمار ڪرڻ حقيقتن جي خلاف ٿيندو.

حالت مصنوعي ساري ۾ ڦرندڙ ماڻهن جي ٿيندي — اڌ ڪلاڪ ڏينهن ۾ ڪيئن ئي نمازون ۽ رات جو ٻه نمازون پڙهيو. اڌ ڪلاڪ روزي جي معنيٰ ڇا ٿيندي. اهي ۽ ٻيون اهڙيون ڪالهين آهن، جن مان معلوم ٿئي ٿو ته هر ملڪ جا مسئلا ۽ مشڪلاتون علحده ٿين ٿيون. انهيءَ ڪري لازمي طور انهن جا حل يا علاج به علحده هئڻ گهرجن. اهڙيءَ طرح سان مختلف زمانن جي حالت آهي. انسان جي وحشاني دور جا مسئلا ۽ مشڪلاتون علحده هيون. ان ۾ ماڻهو اگهاڙا گهمندا هئا، ۽ بنا اجهي جي جبلن جي غارن يا وڻن جي جهنگن ۾ رهندا هئا، ۽ باهه، تير ڪمان، پوک وغيره شين جو اڃا ڪين پتو ڪونه هو. ان وقت ڪين هر روز روزگار جي ڳولا ۾ ڦڙڻ، جانورن کان پاڻ بچائڻ، سماوي آفتن جي خطرن سبب ۽ مستقل جاءِ رهائش نه هئڻ ڪري سدائين خوف ۽ وهم هيٺ گذارڻو پوندو هو. اهڙين حالتن جي بنياد تي هنن کي عقيدا ۽ دستور مرتب ڪيا. ان کان پوءِ انسان ترقي ڪري بدويان دور ۾ آيو، جنهن ۾ جانورن کي گوشت ۽ کير لاءِ پالڻ، ان جي چارڻ، حفاظت ڪرڻ ۽ چراگاهن تان باهمي تصادم جا مسئلا ڪين درپيش آيا. ان وقت قبلائي زندگي اختيار ڪيائون، جن جا مسئلا وحشاني دور کان گهڻي قدر جدا ڪانه هئا. آهستي آهستي ٿي، خان بدوش زندگيءَ کان تنگ ٿي، ماڻهو دريائن جي ڀر تي يا جهنگلن ۾ هڪ جاءِ تي رهي، پوک ڪري، ان تي گذر معاش ڪرڻ لڳا، جنهن دور جا مسئلا وري علحده هئا. ان ۾ گهر اڏي هڪ جاءِ تي ويهڻ، جهنگل ڪڍي آبادي ڪرڻ، ۽ ان جي پکيڙ ۽ جانورن کان حفاظت ڪري، اناج کڻو ڪري، سال لاءِ محفوظ ڪرڻ وغيره قسمن جا مسئلا پيدا ٿين ٿا. اهڙيءَ طرح تجارتي، هنري ۽ سائنسي دور جون مشڪلاتون ۽ مسئلا علحده ٿين ٿا. انهيءَ مان پتو آهي ته هر دور جي مختلف مسئلن جا حل علحده ٿين گهرجن ۽ ٿين ٿا. تنهنڪري اهو چوڻ ته اسلام ۾ هر مشڪلات ۽ مسئلي جو مفصل ذڪر ۽ انهيءَ جو حل موجود آهي، خودفريبيءَ ۽ جهالت کان وڌيڪ ڪجهه نه آهي. زندگيءَ جا فروغي مسئلا ۽ مشڪلاتون

- ۳- فوف العقل ڪالهن جي بنياد تي هر عقلي ۽ سائنسي ڪوچيا
حي راه ۾ رڪاوٽ جو باعث بنجي ٿو.
۴- سدء ۽ جهياد جي تلقين ڪري، بيدارنيءَ جو ڪارڻ
ٿئي ٿو.
۵- شخصي ملڪيت جو بچاءُ ڪري غربت ۽ مسڪيني دور
شهرن جي آڏو اچي ٿو، نه آ ٿو.
۶- وحشيانءَ جو اچي مروج قانونن جي ٿاڻيد ڪري ٿو.
۷- قومن جي پيڙهيءَ ۽ ايلڊرشپ جي هڪ ڪهڙي هئي ۽ جي
سنڌي سول جو جامي ٿي.
۸- قرآن جي صريح اچڪم تي نجات صرف خدا ۾ اعتبار رکڻ
۽ حسي روشن مستقبل ۾ ويساه آڻڻ ۽ چڱن عملن
۾ حاصل ٿيندي، جنهن ۾ ملزمت جو فبرق نه هوندو، هيءُ
مدھبن جي موجوده مصنوعي ورهاست موجب مسلمانن
۽ انهن ماڻهن کي جي محض نالي ۾ مسلمان آهن،
نور ۽ نور ٿي ٿو.

۽ نه ملا واريءَ تشریح مان، جو انهن مشڪلاتن جي پيدا ڪرڻ زور وٺائڻ ۽ برقرار رکڻ جو خاسي آهي. انسانن کي جدا جدا مذهبن ۽ فرقن ۾ ورهائڻ جو باعث اها تشریح آهي. غير مذهب يا فرقي جي ناپسنديءَ، گلا ۽ مخالفت ڪرڻ جي ڪري نفرت ۽ نفاق پيدا ٿئي ٿو. اهو ڪم في سبيل الله ملا سرتي ڪيو آهي. هن دنيا ۾ ڪافرن جي مخالف جهاد ڪرڻ جو ڌڙڪو ۽ آخرت ۾ خداڻي عذاب جو ڌڙڪو خوف پيدا ڪري ٿو، جنهن مان بدامني پيدا ٿئي ٿي. وحشيانه دور ۾ پيدا ٿيل عقيدن ۽ دستورن منجهه ماڻهن کي ڦاسائي رکڻ، ۽ خدا، قرآن ۽ رسول جي نالي ۾ ماڻهن کي عقل ۽ سمجهه جي پوئلڳيءَ کان منع ڪرڻ به انهيءَ تشریح جا جزا آهن. تنهنڪري اهو چوڻ ته صرف انهيءَ اسلام ۾ انهن مسئلن جا حل ڄاڻايل آهن، روح اسلام جي خلاف آهي، هر ملڪ، قوم، ۽ زماني ۾ نوان مسئلا پيدا ٿيندا رهندا. انهن جا حل به عقل، تجربتي ۽ حالتن جي تقاضا موجب وقت بوقت ٻولي ٿا آهن. امارت ڌارل وانگر هڪ دوا سڀني مرضن جو علاج بنجي ٿي سگهي. ازانسواءِ غربت ۽ مسڪينيءَ کي دور ڪرڻ جو ڪوبه حل اسلام طرفان، سواءِ زڪوات، وياج جي منع ۽ خيرات جي، ڄاڻايل نه آهي، جن تي اڳتي بحث ڪيو ويندو. جيڪي ماڻهو ملا جي تشریح واري اسلام کي انسانذات جي جملي مشڪلات جو حل ۽ مڪمل فلسفہ حيات سڏين ٿا، سي يا ته حقائق ڏهر کان ان واقف آهن، يا تعصب جا ٻڙدا سندن اکين تي چڙهي وڃن ڪري، ڏسي نٿا سمجهن.

۱- جيتريقدر مون غور ڪيو آهي، ملا جي تشریح وارو اسلام هيٺين ڳالهين جو ڪارڻ بڻجي ٿو:

۲- فسطائيت جو رجحان پيدا ڪري جمهوريت کي ٽوڙڻ جو حامي ٿئي ٿو.

۳- انسانذات اندر مذهبي تعصب پيدا ڪري نفرت ۽ نفاق پيدا ڪري ٿو.

تعبير مطابق مسلمانن جي جدا، برتر ۽ اعليٰ بنسائتي ۽ هجڻ واري
تخيل جي خلاف ثبوت ڏين ٿيون:—

(۱) يونسون بما انزل اليڪ وما انزل من قبلڪ

(سوره بقر)

[معني]— جو توتي نازل ٿيو آهي ان تي ۽ جو ٿوڪان

اڪ نازل ٿيل آهي ان تي ايمان آئين ٿا.

جي اکين ۽ ٻوين ۾ تفاوت هجي ها، ته ٻنهي ڪالهن ۾ ويساه رکڻ
جي ڪيئن تلقين ڪئي وڃي ها

(۲) ان الذين آمنوا والذين هادوا والنجاري، والصائين

من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم

عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

(سوره بقر)

[معني]— اوهان مان ايمان آئيندڙن (مسلمانن)، يهودين،

انصارن ۽ ٻين مذهبن وارن مان، جن جو به الله

يوم الآخر (مستقبل) ۾ ايمان آهي ۽ آهي عمل صالح

ڪن ٿا، انهن کي خدا وٽان ان جو اجورو ملندو ۽

ڪين نجات ملڻ واري آهي.]

عني، الله ۾ اعتبار آڻڻ جي معنيٰ اهل نظر اڪيان اها آهي ته ان تي

ايمان هجي ته ڪائنات پلٽڻ ۽ مقصد سان پيدا ڪيل آهي ۽ الله

ان جو خالق آهي. ”يوم الآخر“ ۾ اعتبار جي معنيٰ اها آهي ته انسان

جي ارتقا ۽ خوش مستقبل ۾ يقين هجي. ”عمل صالح“ جي معنيٰ

انسانذات جي اتحاد، امن ۽ ترقيءَ لاءِ ڪوشش رهڻ آهي.

(۳) آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون

كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق

احده من رسله.

[معني]— حضرت محمد صلعم ۽ مومنين جو ان

آهي، جو مٿس خدا طرفان لٿو. سڀني

ڪي انهيءَ طرح مڪمل ۽ آخري سڏي، محدود ڪرڻ مان ان جو قدر ۽ قيمت وڌي ٿي يا گهٽجي ٿي! ”عالمگير“ لفظ اسلام لاءِ ڪتب آڻڻ ۽ ڪتب ۾ هجڻ هرج رت آهي، جيڪڏهن ان جي معنيٰ اها ورتي وڃي ته ان جا ٻوٽا ۽ ڪوڙڻ جي تعداد ۾ دنيا جي گهڻن حصن ۾ رهن ٿا، انهيءَ معنيٰ موجب، هندو ڌرم، ٻڌ ڌرم، ڪرستان جو مذهب، ۽ ڪيترومور ۽ ٻيا نظريا به عالمگير حيثيت رکڻ ٿا، ليڪن ائين سمجهڻ ته ساري انسانذات جي نجات ۽ چوڻڪارو ملا جي تشريح واري اسلامي جماعت ۾ شامل ٿيڻ مان حاصل ٿيڻ وارو آهي ۽ آخر ساري انسانذات ان جماعت ۾ داخل ٿيڻ آهي، سا ڳالهه غلط ڏوڪو ۽ حقيقي اسلام جي تعليم جي خلاف آهي.

مٿي مختصر طور ٻڌائي آيو آهيان ته مذهبي عقيدن ۽ دستورن، رسمن ۽ رواجن ۽ عبادتن جي ابتدا ڪيئن ٿي ۽ آهستي آهستي انهن ۾ خالن ۽ وڌي تقاضاڻن سبب، ڪيئن تبديليون اينديون وڌيون. ان مان اهو به ظاهر ٿئي ٿو ته مذهب جو تاجي پيٽو سا ڪي مواد مان ٺهيل آهي. هر ملڪي جهورتن، طبقاتي مفاد ۽ زماني جي تقاضائن پابند ران جي ڊزائين ۽ رنگ وغيره علحده ٿي رهيو آهي. صوفيءَ جي نظم نگاه موجب، اهي عقيدا، رسمن ۽ رواج ۽ دستور العمل جاهلن جي طفل تسلي لاءِ مصنوعي ٺاهيا ويا آهن. اهل نظر ۽ حقيقت شناس ماڻهن وٽ انهن جي ڪا به وقعت نه آهي.

غالب فرمائي ٿو ته —
 مجھ ۽ ڪو معلوم ۾ ۽ سخت رڪي حقيقت ليڪن
 دل ۽ ڪي بهالڻي ڪوڙ غالب ۾ خيال اڃا به
 سنڌ جي مشهور صوفي شاعر نصير قريشو آهي ته —
 منڊلاش دوزخ ڏوڪو، ڪوڙي ماني، ڪوڙو ڪوڪو
 سو ڏاڳاڳاڳا ويا لبي، شاعر حسن تنهنجي شوق ۾
 مون هيئون آيتون ملا طرفان اسلام جي مٿي بيان ڪيل

۱- عبادتون، ورڻ، وظائف ۽ روزا رکڻ. انهن ڳالهين جو رواج پڻ مختلف نمونن ۾ آھي. اڳين مذهبن تان ورتل ڏسجي ٿو. ڪن لفظن جي بار بار دھراڻن ۾ خاص تاثير اھڻ جو دستور وڃيائين دور کان مروج آھي. انهن لفظن جي ذريعي قديم زماني ۾ بؤڪلن جي حاضر ڪرڻ، جن ڪڍڻ، ويرھڻ پڙھڻ ۽ جنن کي تابع ڪرڻ جو اھتمام ڪيو ويندو هو. ورت يا روزا رکڻ جو عام دستور هو جن جي لاءِ بدن جي پاڪيزگي ۽ نفس مارڻ وغيره جا عقيدا جو ابدار ھئا. انهن سڀني ڳالهين ۾ موجوده علم ۽ اڳوڻا بعد معلوم ٿيو آھي ته سواءِ نفسياتي (Psychological) اثر جي اڪو به خاص تاثير ڪون آھي. انهن ڳالهين ڪري اسلام جي ٻين مذهبن تي فوقيت يا ان جي مڪمل ۽ آخري مذهب جي دعويٰ ۾ ڪا به تقويت ڪانه ملي سگھندي.

مٿي ذڪر ڪيل تفصيل مان پتو پوي ٿو ته ملا جي تشريح وارو اسلام ڪيئن نه قديم مذهبي دستورن، عقيدن ۽ عبادتن جي طريقن سان ڀريو پيو آھي. ان ڪري ملا جو هي چوڻ ته سندس تشريح وارو اسلام مڪمل ۽ آخري دين آھي، سراسر غلط ۽ بي معنيٰ آھي.

جهڙي طرح ڪي ساهوارا جانور مختلف ارتقائي منزلون طي ڪندا ماڻھو جي درجي تي پهتا آهن، اهڙو ساڳيو قانون مذهبن سان به لاڳو آھي. انساني سمجھ، علم، رسمون ۽ رواج، عقيدن ۽ دستور العمل، زماني جي مختلف دورن، انساني تجربن ۽ معاشرن جي تبديلين سبب ارتقا ڪندا رهن ٿا. تنهنڪري اخلاقي قانونن، معاشري جي رسمن رواجن ۽ مذهبي عقيدن ۾ به حالتن جي تقاضا موجب تبديلي ۽ ترقي جاري رھڻي آھي. ان ڪري، مذهبي عقيدن ۽ قانونن کي محدود ڪري، آخري شڪل ڏيئي، مڪمل سڏڻ خود دين فطرت (اسلام جي روح) جي خلاف آھي. خود اسلام جو مذهب به ان عام قانون کان مستثنى ٿي نٿو سگھي. جنهن ڳالهه جي ابتدا ۽ انتها جو بار نه آھي، ان کي انتها تائين ڪن دستورن ۽ عقيدن ۾ بند ڪري ڇڏڻ قانون فطرت (ارتقا) جي ابتڙائي ۽ عقل جي خيالي آھي. اسلام جي نالي ۾ اهڙي دعويٰ ڪندڙ جاھل ملن کي اها به خبر پئجي پوي ته دين فطرت

۹. ۱۰. ۱۱. ۱۲. ۱۳. ۱۴. ۱۵. ۱۶. ۱۷. ۱۸. ۱۹. ۲۰. ۲۱. ۲۲. ۲۳. ۲۴. ۲۵. ۲۶. ۲۷. ۲۸. ۲۹. ۳۰. ۳۱. ۳۲. ۳۳. ۳۴. ۳۵. ۳۶. ۳۷. ۳۸. ۳۹. ۴۰. ۴۱. ۴۲. ۴۳. ۴۴. ۴۵. ۴۶. ۴۷. ۴۸. ۴۹. ۵۰. ۵۱. ۵۲. ۵۳. ۵۴. ۵۵. ۵۶. ۵۷. ۵۸. ۵۹. ۶۰. ۶۱. ۶۲. ۶۳. ۶۴. ۶۵. ۶۶. ۶۷. ۶۸. ۶۹. ۷۰. ۷۱. ۷۲. ۷۳. ۷۴. ۷۵. ۷۶. ۷۷. ۷۸. ۷۹. ۸۰. ۸۱. ۸۲. ۸۳. ۸۴. ۸۵. ۸۶. ۸۷. ۸۸. ۸۹. ۹۰. ۹۱. ۹۲. ۹۳. ۹۴. ۹۵. ۹۶. ۹۷. ۹۸. ۹۹. ۱۰۰.

مسلمانن جي گهڻي حصي ۾ مزارن (قبرن) تي وڃي ختمين ڏيڻ ۽ دعائون گهرڻ، گهرڻ جو روح گهڻي وقت کان اڃا لڳو آهي. منجهن غنيڏو ويٺل آهي ته مرڻ کان پوءِ ماڻهوءَ وٽ قبر ۾ منڪر نڪير نالي ملائڪا ايندا، هن کان اٿاري ڪي سوال پڇندا، ۽ جي هن ليڪ جواب نه ڏنا ته قبر ۾ ڪيس عذاب ڏنو ويندو، ان ڪري مرڻ وقت ڪيس ڪلمو طيب پڙهائڻو ويندو آهي. چون ٿا ته هن کان پهرين اهو سوال پڇيو ويندو ته تنهنجو خدا ڪهڙو آهي؟ رسول جو نالو ڇا اٿئي؟ دين ڪهڙو اٿئي؟ ان ڪري ”الله ربي، محمد رسول“ اسلام ديني جا لفظ قبر تي پڙهيا ويندا آهن، ته آهي ٻڌي ميت کي جواب ڏيڻ ۾ سهوليت ٿئي.

اهي سڀ عقيدا قديم وحشي قومن جي عقيدن کان ورتا ويا آهن، جن ۾ مصري ويل-مائٽن جي پوڄا ٿيندي هئي، جن کي هو پنهنجو وڪوال سمجهندا هئا. آسٽريليا، نيوزيلنڊ، آفريڪا ۽ آفريڪا جي وحشي قومن جا احوال پڙهڻ مان انهن عقيدن جو احوال ملي ٿو. جپان ۾ اڃا تائين مري ويل سائين جي پوڄا ٿيندي آهي. مصر، چين ۽ وچ ايشيا جي قديم قبرن ۾ ماڻهن کي ”مي“ ڪري پورڻ وقت ڪاڌي ڪپڙي وغيره جون شيون مائٽن کڏ پوريندا هئا. عام ويسا ويٺل خوتن مٿي کان پوءِ به روح بدن سان گڏ رهن ٿا. جي بدن سلايتا اٿن ته قيامت جي ڏينهن انهن جي جسمن کي اٿن ۾ تڪليف ڪانه ٿيندي. ازانسواءِ انهن مٿن جي ڪفن سان گڏ ”پاپيروس“ جي ٻئي تي سٿڻ اڳتي نجي هدايت لاءِ ڪي ڪالهيون ڪفن تي لکي ڇڏيندا هئا. مسلمانن ۾ به ڪفن تي غوث نامون ۽ ٻين لکڻ لکائڻ جو ڪم ڪن جاين تي رواج آهي. قبرن مٿان قرآن جون آيتون اڃا تائين لکايون وڃن ٿيون. مسلمانن ۾ بزرگن جي درگاهن تي مٿن ٿيڻ جهنڊون لهرائڻ، پڙ يا غلاف چاڙهڻ، مينڌي لڳائڻ، ڌنلون هڻي ٿيڻ ۽ تقارا اوجائڻ ۽ ٻيا اهڙا دستور سڀ انهن قديم رسن ۽ ٿان ورتل ڏسجن ٿا.

ڪم ڪيل سڌڻ ڪيتري قدر بچائيندو، اهو هر عقل وارو پاڻ سمجھي سگھي ٿو.

۱- دعوين، ڏاڳا ۽ ڦيٽا، ڇڏيا وغيره.

اهي عقيدو ۽ رواج به مسلمانن جي گھڻي ڀاڱي ۾ عام جام آهي. انهيءَ تي ڪيترا ڪتاب لکيل آهن، جن ۾ هن عقيدو ۽ رواج جي جواز ۾ قرآن ۽ حديثن جا حوالا ڏنا وڃن ٿا. البت، ڪي ماڻهو اڄڪلهه جي علمي هوا ۽ وهائين جي تعليم ڪري، انهن ڳالهين مان ويساه وڃائي ويندا آهن، ليڪن ان جي اها معنيٰ نه آهي ته ملا جي تعبير واري اسلام ۾ اهي ڳالهيون رائج نه هيون، ۽ ڪن مسلمانن جو انهن ۾ اعتقاد ڪونه آهي. اڄڪلهه جي پيرن فقيرن ۽ سائن مان ته گھڻن جو گذر ٿي ان تي آهي. اڃا تائين مسلمانن جو گھڻو حصو انهن ڳالهين جي افاديت ۾ ويساه رکي ٿو.

هي ڳالهيون به انسان جي قديم وحشي دور جون يادگار آهن. تفاوت ٿورو آهي. اڳي ڏاڳن وٽن بعد ۽ ڦيٽن رکڻ مهل جادو يا منتر چاريا ويندا هئا. هاڻ، قرآن جون آيتون يا صلواتون پڙهيون وڃن ٿيون. ڏاڳا، اڳي وانگر هاڻي به، ڪاري يا اڇي ست، ۽ وٽن ۽ جانورن جي ڪلن مان وٺيا وڃن ٿا. تعويذن تي اڳي پيا اکر يا نشان ڪڍيا ويندا هئا، هاڻ اڀجد جي حساب موجب نقش پريا وڃن ٿا يا ٽن، قرآن جون آيتون، ملائڪن جا نالا وغيره لکيا وڃن ٿا. ڌوپ، راس ۽ صدقي ۾ جانورن کي گھوري ڦٽو ڪرڻ جو رواج ماڳيو اڳوڻو بخاري ۾ لکيو ويو آهي.

ان جي ته ۾ اصل ڳالهه ڪن شين، لفظن ۽ نشانن جي سڀاڳي ۽ برڪت واري هئڻ جي آهي. اهي رواج ڪڏهن کان پيا، انهن جا اصل سبب ڪهڙا هئا، ان تي ڪتاب موجود آهن، جن مان وڌيڪ حوال معلوم ٿي سگھندو. اهي سڀ ڳالهيون وهڻ پرستيءَ جي بنياد تي بنايل آهن. ملا جي تعبير واري اسلام ۾ انهن جي موجودگي دين کي بيڪمل ۽ آخري حيثيت ڪهڙيءَ طرح عطا ڪري سگھي ٿي، سا ڳالهه هر صاحب عقل سمجھي سگھي ٿو.

منڪمل ۽ آخري مذهب چئي سگهيو، ايمان جي پوئواري ڪندڙ ماڻهن کي دنيا جي بهترين قوم سڏي سگهيو.

۷- ڪن جانورن کي نجس ۽ ڪن کي حلال چئڻ

مسلمانن وٽ ڪي جانور پليٽ ۽ حرام آهن ۽ ڪي حلال آهن، جن مان سوئر کي خاص طور پليٽ سمجهيو وڃي ٿو. اهو دستور يهودين ۾ به آهي.

هاڻ اچو ته تاريخي حقيقتن جي بنياد تي انهيءَ رواج جو مطالعو ڪريون. انسان جذدن جهنگلن ۾ وحشي زندگي گذاريندو هو، ته هو وهر پرست هئڻ ڪري، ڪيترين ڪالهن مان سوڻ وٺندو هو. جذدن صبح جو ائيني جهنگل ۾ ڪاڏي هٿ ڪرڻ، شڪار يا دشمن سان لڙڻ لاءِ ويندو هو، ته مفيد نتيجي لاءِ اڪثري سوڻ وٺندو هو. جيئن ته جهنگل ۾ پڪين ۽ جانورن کان سواءِ ٻي ڪا جاندار شيءِ ڪانه هوندي هئي، تنهن ڪري شروع ۾، جذدن ٻاهر نڪرڻ وقت ڪن اهڙي جانور تي نظر پوندي هئي، جنهن بابت ڪن خاص ۽ محدود تجربن مان هنن ڪئي، وهر ويهجي ويو هو ته ان ڪري سندن ڪم سرانجام ٿيو هو، ته اهڙي جانور کي هورسپاگو سمجهڻ لڳندا هئا، ۽ اچي ان جي ڏسڻ ڪري ڪم سرانجام نه ٿيو هو، يا ڪو نقصان پهتو هو، ته ان جانور کي نياگو سمجهڻ لڳندا هئا. انهيءَ طرح مختلف قبيلن وٽ ڪي جانور سپاگا ۽ ڪي نياگا شمار ٿيڻ لڳا، جن کي تاريخ دانن ٽوٽم (Totem) ۽ ٽبو (Taboo) جي نالي سان سڏيو آهي. انهن وهمن ڪري، ڪيترن سپاگن (ٽوٽم) جانورن جا بت ٺاهي، هنن پاڻ وٽ رکيا، ته جي صبح جو امتن نظر پوندي، ته سارو ڏينهن خيريت سان گذرندڻ. انهن جانورن کي هو پنهنجي خاني ۽ سدڊگار سمجهڻ لڳا. انهن جانورن جي اڳتي هلي وڻن پرستش شروع ٿي. اهڙي طرح نياگن جانورن کي هومارڻ لڳا، يا انهن جي بد سوڻ کان بچڻ لاءِ ڪي نيا طريقا سوچيا ويا ۽ انهن تي عمل ٿيندو رهيو. شينهن هالڻي، ٻڪڙون، عقاب، اڙد ها وغيره جي

مسلمانن ۾ طهر ڪرائڻ جو دستور سنت ابراهيمي پوري ڪرڻ لاءِ هلندو اچي. هاڻ تاريخي ڪوچنا مان معلوم ٿيو آهي ته اها رسم قديم وحشي قومن ۾ عام هئي. آسٽريليا، نيوزيلينڊ، قديم آفريڪا ۽ آمريڪا جي وحشي قومن ۾ اهو رواج ڏٺو ويو آهي، جن جو حضرت ابراهيم يا مسلمانن سان ڪوبه واسطو نه هو. شو مهراج جي عضوي تنازل وٺڻ جي ڏند ڪٿا، جنهن مان لنگم جي پرستش جو بنياد پيو، ۽ قديم يونانين ۽ ٻين قومن ۾ فيلس جي پوڄا مان پتو پوي ٿو ته انهن رسمن جي وچ ۾ ڪو ڳانڍاپو آهي. حضرت ابراهيم ڪا نئين ڳالهه ڪانه ڪئي هئي. خبر نٿي پوي ته اهڙين قديم رسمن کي مذهب ۾ به جاءِ ڏيئي، ۽ ان جو مکيه جزو قرار ڏيڻ سان ملا جو اسلام ڪهڙي طرح مڪمل ۽ آخري دين بنجي پوي ٿو. ان سموري مسئلي بابت احوال معلوم ڪرڻو هجي، ته سر جان فريزر جي لکيل ڪتاب ”گولڊن بو“ مان يا ”انسائيڪلوپيڊيا آف ريجيئن ۽ ايٽڪس“ ۾ لفظ ”فلزم“ تحت پتو پئجي سگهندو. ان مسئلي تي ٻيا به ڪيترا ڪتاب لکيل آهن.

۶. هري ويلن کي ختم ڏيارڻ. آءٌ مٿي ٻڌائي آيو آهيان ته مسلمانن اڳين مذهبن کان جي عقيدو هٿ ڪيا آهن، انهن مان هڪ اهو به آهي ته ماڻهوءَ جي انتقال ڪرڻ کان پوءِ سندس روح قيامت تائين عالم برزخ ۾ رهي ٿو، جتي هن دنيا وانگر ڪافي ڀڄي ۽ هلي چلي ٿو. هن جون انهي دنيا ۾ به اهي ساڳيون ضرورتون آهن. تنهن ڪري ان واسطي ڪاڌي پيئي، ڪپڙي وغيره جو انتظام ڪرائڻ سندس پوئين لاءِ لازمي ڳالهه آهي. هتي جو به ڪاڌو، ڪپڙو وغيره سندس نالي ۾ ڪن برسمن سان ڏنو ويندو، سو کيس وڃي رسندو. ان ڪري ماڻهوءَ جي گذرڻ کان پوءِ ڪي ڏن وار مقرر ڪيا ويا آهن، جن تي انهيءَ رسم جي ادا ٿي وڃي ٿي — جيئن ته ٽيجهو، ستون ڏينهن، اڪيهو، چاليهو، ٻار هو خاص طرح انهيءَ ڪم واسطي مقرر ڪيل آهن، جن تي گذر ڪيل ماڻهوءَ جا عزيز قرآن شريف جا ختم ڪرائي يا ڪن سورتن کي پڙهي، هري ويلن جي روحن کي بخشائين ٿا، ۽ اٺن، فقيرن، عزيزن کي ڪاڌو، ڪپڙو وغيره ڏين ٿا.

انڀن جي رضامنديءَ خاطر ساري قبيلي کي بچائڻ لاءِ هڪ ماڻهوءَ جي
 قرباني ڏيڻي ويندي هئي. انهيءَ زماني ۾ بخدا جو تصور خوفناڪ جاندار
 يا ديوتا وانگر هو، جو سواءِ ماڻهوءَ جي رت ڏيڻ جي راضي نه ٿيندو
 هو. حضرت ابراهيم جو خدا بابت تصور به شينهي هو. جنهنڪري ان
 کي راضي ڪرڻ لاءِ هن پٽ کي قربان ڪرڻ اڪهريو ٿي ويو. ر. ۱۵
 بائبل (توريت) جي ڪتاب ”پيدائش“ جي باب ۱۵ ۾ لکيل
 آهي ته خدا جلشانه پهرين جو ميري ۾ حضرت ابراهيم عليه السلام جي
 تنبوءَ جي ٻاهران آيو، جنهن تي حضرت ابراهيم عليه السلام کيس ميت
 ڪري، پير ڏوٺاري، ٿلهو ڳاٺو ڪڍي، پاڻي پياري ٿي ڪراڻي، خدا پاڻي
 ڪاٺڻ بعد کيس دعا ڪئي ته تنهنجي پيئيءَ سارن مان تيو کي پٽ
 ڄمندو. هي ان وقت پٽي ڪراڙا هئا، ايتري قدر جو پيئي سارن جي
 ماهواري به بند ٿي وئي هئي. نيٺ ان دعا موجب پيئي سارن مان
 حضرت ابراهيم کي فرزند ڄائو، جنهن جو نالو حضرت اسحاق رکيائين.
 ان وقت حضرت ابراهيم عليه السلام جي عمر هڪ سئو ورهيه هئي ۽ پيئي
 سارن ۹۰ ورهين جي هئي. انهن ڳالهين ۽ مٿي پٽان ڪيل قرآن
 حديث ۾ آيل ذڪر مان معلوم ٿئي ٿو ته حضرت ابراهيم جو خدا بابت
 ڪهڙو تصور هو. خدا جي رحمانه رُخيم هئڻ جو تصور بعد جو آهي
 خرن ٿي پوي ته ان وحشاني دور جي بنيادگار قربانيءَ کي اسلام
 مڪي جزو قرار ڏيئي، ملا صاحب ڪهڙيءَ طرح ان کي مڪمل
 آخري دين سڏي ٿو.

۵. ختنو يا طهر ڪرائڻ. بائبل جي ڪتاب ”پيدائش“
 باب سترهين ۾ ڄاڻايل آهي ته ”جڏهن حضرت ابراهيم ۹۹ وره
 جو ٿيو، ته خدا کيس ڏسڻ ۾ آيو ۽ پيلائينس ته تو ۽ مون ۾ عهد
 ڪريان ته تيو کي اولاد ڏيندس، جن مان بادشاهه پيدا ٿيندا، ا
 مون کي خدا ڪري مڃيندا. ان جي عيوض ۾ طهر ڪرائج، ۽ پنهن
 اولاد کي به طهر ڄڻ جي هدايت ڪج.“ ان تي حضرت ابراهيم عليه السلام
 طهر ڪرايو، ۽ سندس فرزند حضرت اسماعيل جو پڻ ورهين جو
 تنهن جو به طهر ڪرايائين.“

دستور به گهڻي وقت کان قديم سورج ديوتا جي پوڄارين ۾ مروج هو، جي سيارن جي سچ جي چوڌاري طواف ڪرڻ جي رسم موجب ائين ڪندا هئا. شيطانن کي پڙين هڻڻ بابت چوڻ ۾ اچي ٿو ته اهي قديم عرب جي مخالف ديوتائن جي بن جي خلاف احتجاج ڏيکارڻ لاءِ هنيون وڃن ٿيون. ان جا هالا دستور کي اڃا تائين قائم رکيو اچي. مثلاً ۾ ڊڪون پائڻ جي دستور بابت چوڻ ۾ اچي ٿو ته حضرت ابراهيم جي مصري پيئي اهاجران سندس ساٿين سازان پيئيءَ جي خوف کان هن طرف نڪري آئي، ته کيس سندس پٽ حضرت اسماعيل ڄائو. پاڻي ڪونه هو، جنهن ڪري مضطرب ٿي، ان جي ڳولا ۾ ڊڪون پائڻ ۽ پوءِ فرشتن جي مدد سان ڪوهه پيدا ٿي پيو. اهي ڊڪون انهيءَ رسم ادا ڪرڻ لاءِ پاتيون وڃن ٿيون. انهن سڀني ڳالهين ۾ سواءِ قديم دستور ۽ رسمن ڏهرائڻ جي، ڪا هدايت يا رهبريءَ جي ڳالهه نه آهي، جو ملا واري اسلام کي آخري ۽ مڪمل بنائي، جيڪو حج جي اهڙين قديم رسمن جي ادائگيءَ کي فرض ٺهرائي ٿو.

۴. **جانورن جي قرباني.** قرآن ۾ آهي ته حضرت ابراهيم خواب ڏٺو ته خداوند فرمائي ٿو ته حضرت اسماعيل پنهنجي پٽ کي قربان ڪرو. انهيءَ حڪم جي بجا آوريءَ لاءِ هن حضرت اسماعيل کي ڪٺو ٿي، ته ان جاءِ تي ملائڪن گهٽو آڻي رکيو. انهيءَ سنت قائم رکڻ لاءِ قرباني ڪئي وڃي ٿي. بائيبل ۾ حضرت اسماعيل جي عيوض حضرت اسحاق جو نالو آندو ويو آهي. بهرحال ٻنهي ڪتابن ۾ قربانيءَ جو ڪارڻ خدا جو حڪم ٻڌايو وڃي ٿو.

قديم مذهبن جي مطالعي مان معلوم ٿئي ٿو ته ماڻهوءَ ۽ جانورن جي قربانيءَ جو دستور حضرت ابراهيم عليه السلام کان هزارها ورهيه اڳ جو پراڻو آهي. گهڻو ڪري هر قديم مذهب ۾ ان جو دستور هو. تاريخي ڪوجنا مان پتو پوي ٿو ته اهو وحشيانه دور جي وهم پرستيءَ جو رواج هو، جنهن ۾ معبودن جي غصي ۽ ڪاوڙ کي دور ڪرڻ يا

جنهن موجب خدا کي ظالم ڏکيتر (واحد القهار) ڪري ڏيکاريو وڃي ٿو، جو اربها ماڻهن کي صرف ان ڪري سزائون ڏيندو، جو هو اسلام جي ملاح واري مضحڪم خيز تعبير جا، پوئلڳ نه هوندا. رب العالمين، انهيءَ نقطه نگاهه موجب، صرف اسلام نبي هڪ فرقي جي پارٽيءَ جو ليڊر بنجيو هوي.

۱۰. جيڪڏهن تاريخ مذاهب جو مطالعو ڪبو، ته معلوم ٿيندو ته مٿي ذڪر ڪيل ڪالهن مان ڪيترا عقيدا قديم مذهبن کان ورتل آهن. مثلاً جي اخرام اندر، جي يهودي ۽ عيسائي مذهبن کان به اڪثر ڄاڻايل آهن، اهڙيون تصويرون ڏنل آهن، جن مان هنن عقيدن جا نشان ملن ٿا، انهن عقيدن جو مفصل مطالعو ڪبو، ته معلوم ٿيندو ته انهن مان ماڻهن جي قديم وڻن پرستيءَ ۽ ڏندڪٿائن جا آثار ملندا. مثلاً آءٌ نٿو سمجهان ته جنهن ملاح واري مذهب جا بنيادي عقيدا اهڙي قسم جا هجن، سو مڪمل ۽ آخري دين سڏڻ جو لائق ٿي سگهي ٿو.

۱۱. ۱۲. حج ڪرڻ، ڪعبي جو طواف، مڃاڻ ۾ شيطانن کي ڀڙڪيون ڏيڻ ۽ ڊڪون پائڻ، حجر اسود کي چميون ڏيڻ، وغيره. انهن مان ڪيترا رواج ۽ دستور عرب جي ايام جاهليت ۾ رائج هئا، کي ته حضرت ابراهيم جي وقت کان به پراڻا هئا. ۱۳. ڪعبي جي عمارت، جا هن وقت چورس آهي، ان بابت چوڻ ۾ اچي ٿو ته گهڻي وقت کان اڳي اتي عزيمت جو عبادتگاه هو، جنهن کي حضرت ابراهيم ۽ اسماعيل ڏرسٽ ۽ پاڪ ڪري، پنهنجي مسلڪ جو عبادتگاه بڻايو. ۱۴. ڪن تاريخ دانن جو تڪرور چوڻ آهي ته ڪعبي جي ڪنڊ ۾ رکيل حجرامود اڳوڻي عبادتگاه ۾ رکيل فيلس يا سنگ جو پٿر آهي، ڪي چوڻ ٿا ته اڳوڻي ڪثير ديوتائن جي مورتن مان اهو پٿر آهي، جنهن کي عزت خاطر اتي رکايو ويو. ۱۵. ڪعبي ۾ اڳي ٻه سال ماڻهو مٽلي تي ايندا هئا، ڪعبو اڳوڻي مندر جي جاءِ تي ٺهيل آهي، ڪعبي جي چوڌر طرف طواف ڪرڻ جو

ٿا، ڪائين پين ٿا، ختم ۽ خيرات ذريعي هتان موڪليل ڪاٿو پيو
ڪپڙو کين پهچي تنهن ڇيانت جو ڏينهن ڪڏهن ٿيندو، ان جو پيو
پيغمبر خدا کي به ڪونه هوندو پر هن جي نشان ٻڌايا آهن، جن مان
هڪ اهو هو ته عام ماڻهو شهري زندگي گذارڻ لڳندا، ڇيانت کان
اڳ حضرت اسرافيل هڪ نفيل مان آواز ڪڍندو، جنهن جي اثر کان
زمين ٽڪرا ٽڪرا ٿي پوندي، جبل ڪپڙ جي پوئين وانگر اڏاسڻ
لڳندل ۽ ان کان پوءِ وري زمين هموار ٿيندي، بارشون جام پونديون،
۽ ماڻهو ڪنڀين وانگر سندن اکين جيسين سان ٻاهر اڀرندا، هر ڪو
مذهب وارو سندس نبيءَ جي پويان نفسي نفسي ڪندو رهندو، سڄ
هيٺ لهي نيزي پاند اچي پيهندو، پوءِ سڀني کي بلصراط تان لنگهڻو
پوندو، جا وار کان منهنجي ۽ تلوار کان ٽڪي هوندي، جن ماڻهن
مسجدون ٺهرايون هونديون يا (جانبورن جون) قربانيون ڏنيون هونديون،
سي انهن تي سوار ٿي، سولائيءَ سان پار اڪري ويندا، ڪيترا گنهگار
پار اڪري نه سگهندا ۽ آڙاھ ۾ ڪري پوندا، ان پل جي ٻئي طرف
الله سائين ويٺل هوندو، تراسي ٽنگي پئي هوندي، جنهن ۾ هر هڪ
ماڻهو جا ڏوھ ثواب سندس روبرو ٿوربا، جي ڪنهن جا ڏوھ زياده
ٿيا، ته کيس دوزخ ۾ موڪليو ويندو، ۽ جي ثواب گهڻا ٿيا، ته بهشت
۾ وٺي ويندس، بهشت جو ذڪر ڪندي چيو وڃي ٿو ته اتي عالين
بنگلا ۽ محلاتون هونديون، جن ۾ عمارت باغ هوندا، ۽ ماڻهي ۽ ڪير
جون نهرون هونديون، اتي جي رهاڪن کي سوين حورون ۽ غلمان
(جسبن چوڪرا) انعام طور ڏنا ويندا، دوزخ جو نهايت خطرناڪ روپ
ظاهر ڪيو وڃي ٿو، جتي باھين جا آڙاھ هوندا، جن ۾ ڏوهارين کي
ملائڪ گرزن سان طرح طرح جا عذاب پيا ڏيندا، ۽ جنهن ۾ مسلمانن
جن اٽڪل ٽن سؤ فرقن مان صرف هڪ فرقي کي بهشت ۾ داخل
ڪري، ٻين سڀني کي دوزخ ۾ وڌو ويندو، غير مسلم ۾ دوزخ ۾ هوندا، ان
ڪري دوزخ ۾ انسانن جو ڪثير تعداد هوندو، باقي بهشت تي به
هن دنيا جي سرمائيدارن وانگر چند ماڻهن جي هڪ هٿي هوندي،
اهي اعتقاد ملا جي تعبير واري اسلام جا مکيه جزا آهن،

حضرت عبدالله بن مسعود کان صحيح بخاري ۽ صحيح مسلم ۾ روايت آهي ته:

(۳) ان الله يسكن المصطفين السماوات يوم قيامت علي اجمع و الارض علي اصبح الخ (حديث) ”...“

[يعني - الله تعاليٰ قيامت جي ڏينهن آسمانن کي هڪ آگر تي جهليندو ۽ زمين کي پيءُ آگر تي جهليندو.]

اهي چند حوالا آهن، جن مان ثابت ٿئي ٿو ته مسلمانن جي ڪهڙي جڳهه ۾ خدا بابت اهڙو انساني تصور وارو اعتقاد ويٺل آهي. جڏهن کان فلسطين ۽ صوفياي ڪرام انهيءَ تصور خلاف دليل ڏنا، ته ڪن مسلمان عالمن مجبوراً انهيءَ جي جواب ۾ خدا جي بي شڪل ۽ بي مثال معلوم ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، ليڪن اڃا تائين ملا جي تشريح ۾ مڃيندڙ خدا کي انساني صفتن سان منسوب ڪندا آهن. ٿا - جهڙيءَ طرح: ڏس، ٻڌڻ، راضو، ناراضو، حساب ڪتاب جي بنياد تي بهشت، دوزخ، وغيره. ڪي اڃا تائين اهڙا به آهن، جي خدا جي مٿي ذڪر ٿيل شخصي تصور ۾ مڃيندڙن کان سواءِ ٻين کي قرآن ۽ حديث جا منڪر ٿا ڄاڻن.

۲- خلقت انسان، حيات بعدالمات، عالم برزخ، روز قيامت، بلصراط، ميزان، بهشت ۽ دوزخ، نجا عقيدا:

... آئينن ۽ آئينن بابت جي تشريح ۾ مڃيندڙن ۾ ڪي خاص عقيدا ويٺل آهن، جي اڳين مذهبن جي عقيدن سان ورٽل آهن. ان موجب سندن چوڻ آهي ته روز ميثاق تي خدا صاحب جڏهن ”ڪن“ (ٿي-ٻڌا) جو لفظ ڪڍيو، ته ساري ڪائنات پيدا ٿي پئي، ۽ انهيءَ سان گڏ انساني روح به پيدا ٿيا، جن کان خدا پڄا ڪئي ته هو ڪيس سڃاڻي ٿا! تڏهن جن هائوڪار ڪئي ما آهي (انهيءَ وقت کان وٺي روحن جي دنيا ۾ رهن ٿا، جتان سندن تقدير ۾ لکيل وقت تي هن دنيا ۾ اچي، وري مرن ۽ بعد هو عالم برزخ ۾ وڃي رهن ٿا، جتي قيامت جي ڏينهن تائين رهن ٿا. ...“

- (۱) الرَّحْمَانُ عَلِي الْعَرْشِ السَّتْوِي - (آية ۱)
- [معني] - الله سائين آسمان تي ويٺل آهي.
- (۲) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (آية ۲)
- [معني] - جڏهن تنهنجو رب آيو، ته ملائڪي صفون ٻڌيو (سائس گڏيا) آيا.
- (۳) ثُمَّ كَادَنِي فَتَدَلِّي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (آية ۳)
- [معني] - جڏهن (حضرت محمد صلعم خدا کي) نزديڪ ٿيو، ته (خدا) لهي آيو، پوءِ (پيغمبر ۽ خدا جي وچ ۾) فرق صرف ڪمان جي ٻن ڪوشن جيترو يا ان کان به گهٽ وڃي رهيو.
- (۴) يَدَ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (آية ۴)
- [معني] - الله جو هٿ انهن جي مٿان آهي.
- (۵) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (آية ۵)
- [معني] - باقي وڃي تنهنجي رب جو منهن رهندو.
- (۶) وَ يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ (آية ۶)
- [معني] - جنهن ڏينهن تنهنجي رب جي ٿنگ جي پڪي اڳيندي.
- اهڙيءَ طرح حديثن مان به ان ڳالهه جي ثابتي ملي ٿي. حضرت ابوهريره کان ڪتاب صحيح بخاري ۽ صحيح مسلم ۾ روايتون آهن ته:
- (۱) وَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلِي حَتَّى يَضِيعَ اللَّهُ رَجُلَهُ (حديث)
- [معني] - (قيامت جي ڏينهن) دوزخ ٽپسين ٿا ٿين ڪوئي ڀرڻ، جيستين ٿا ٿين الله تعاليٰ سندس ڀير ان ۾ نه وجهندو.
- (۲) يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا (حديث)
- [معني] - اسان جو رب تعاليٰ هر رات آسمان کان زمين جي طرف هيٺ لهي اچي ٿو (خبرچار ٺهڻ لاءِ).

- ۱- خدا جي شخصي تصور جو عقيدو.
- ۲- خلقت انبیا، حيات بعد المات، عالم برزخ، روز قیامت، پهلواط، میزان، بهشت ۽ دوزخ جا عقیداء.
- ۳- حج ڪرڻ، ڪعبي جو طواف، مینا پر شیطان کي پٿريون هڻڻ، ڊڪون پائڻ وغيره.
- ۴- جانورن جي قرباني ۽ صدقا وغيره.
- ۵- ختنو يا طهر ڪرائڻ.
- ۶- جانورن جي نجس ۽ سعد، حلال ۽ حرام جو عقيدو.
- ۷- مڙي ويلن لاءِ طعام، ڪپڙا وغيره ڏيڻ ۽ ختم ڏيارڻ.
- ۸- تعویذ ۽ ڏاڪا، ڦیٽا چنڊا وغيره ڪرڻ.
- ۹- مزارن جون زيارتون ڪرڻ، ختم ڏيارڻ، دعائون گهرڻ.

۱- عبادتون، ورد، وظائف ۽ روزار ڪرڻ، وغيره.

جنهن صورت ۾ مٿي ذڪر ڪيل اسلام جي تسليم ٿيل عقیدن ۽ دستورن کي عرب جي ايام جاهليت ۽ وحشیانه دور جي مذهبن مان اخذ ڪيل عقیداء ۽ دستور سڏڻ جي راءِ ظاهر ڪئي اٿم، ان ڪري بهتر اهو ٿو ڄاڻان ته هر هڪ ڳالهه لاءِ مختصر طور دا ۽ ثابتيون پيش ڪريان.

۱- خدا جي شخصي تصور جو عقيدو:

ماڻهو ڪمزوريءَ، تڪليف، خوف ۽ بيماريءَ جي حالت ۾ اڪثر ڪنهن مدد لاءِ منتظر بڻي رهيو آهي، ۽ انهيءَ مدد واسطي ابتدا کان وٺي هن کي مددگار يا معبود بڻي چونڊيا آهن، جن کان منهن ٻي مدد يا آيت وٺڻ لاءِ هو ملهجي پئي رهيو آهي. تاريخ جي ڪوڙهي مطالعي مان معلوم ٿيندو ته ان لاءِ هن ڪنهن وقت جانورن، چوڙوڪ، هاڻي، شينهن، ڍڪي، واڳون، ٻانگ ۽ عذاب وڻهه جي پرستش پئي ڪئي آهي، ته ڪنهن زماني ۾ جڳن، درٻانن، سندن

ٿو، جو انهن جا پوئلڳ ڪيترن ڪروڙن ماڻهن تي مشتمل آهن.
 ڏاڍا جي مختلف حصن ۾ رهن ٿا. هنن کان انڪار ڪري نٿو سگهجي ته انهن عالم
 مذهبن ۾ ڪانئن اڳ وارن مذهبن جي عقيدن ۽ دستورن کان
 وڌيڪ اضافو ٿيل آهي، انهن ۾ خدا جي تصور حيات بعدالما
 و موت، ان ۽ فلاح انساني ۽ متعلق نوان اضافو آهن. ليڪن زياده
 آهي. مذهب قدم عقيدن، رسم رواج ۽ دستورن تي مشتمل آهن. ڏ
 ۾ انهن ٻنهي جي عالمگير مذهب جي باني، عام ماڻهن جي قد
 روايت، گذشتہ عقيدن ۽ دستورن سان وابستگي ۽ گهڻن ماڻهن
 مذهبي آستي ۽ جهالت ۽ عدم پرستيءَ کي نظر ۾ رکن، ڪيترن پراڻن
 عقيدن، رسم و رواج ۽ دستورن کي ڪڍڻ کان پاسو ڪيو آهي. ۽
 نه کين خبر هئي ته گهڻا ماڻهو، قدامت پسند هئڻ ڪري، حقا. نئين
 ڳالهه نه سمجهي سگهندا، ۽ نه ان کي قبول لاءِ تيار ٿيندا.

۱۸۱۰ء حالت تقريباً هر هڪ عالمگير مذهب جي آهي. مذهب اسلام
 ۾ اهو ٻن ڳالهين کان خالي نه آهي. ان جا اڪثر عقيدا ۽ دستور
 اڳوڻن مذهبن، قبلائي عقيدن ۽ دستورن سان ورتل آهن، ۽ ٻين
 عالمگير مذهبن سان مشابهت رکن ٿا. هن مذهب جا ٻه نوي بيڪڙ
 عقيدا ۽ دستور قدم مذهبن جي عدم پرستيءَ ۽ خوف مان پيا ٿيل
 عقودن ۽ دستورن جي پرڏاڙ آهن. اسلام جي هيٺ ڏڪر ڪيل مکيه
 عقودن ۽ دستورن جي اصل بابت ڪوچا ڪي به معذور ٿيندا آهي
 نه صرف عربن جي اڳواڻيهت بسڪ انسان جي وحشي دور جي روايت
 جو تصور آهي، سن جي موجوده زماني جي حالتن موجب حقا
 ضرورت نه رڳو آهن، سن جي موجوده زماني جي حالتن موجب حقا
 موجود آهن ته صرف هنن جي ڪري نه آهن، پر هنن جي ڪري به آهن.
 ۽ ۱۸۱۰ء جي ڪري به آهن، پر هنن جي ڪري به آهن. ۽ ۱۸۱۰ء جي ڪري به آهن.
 سو سڀني ٻين مذهبن جي ڪري به آهن.

۱۸۱۰ء جي ڪري به آهن، پر هنن جي ڪري به آهن. ۽ ۱۸۱۰ء جي ڪري به آهن.
 سو سڀني ٻين مذهبن جي ڪري به آهن.

ڪندي، قديم روايتن ڪي ردي ڪرڻ لڳا آهن. هن وقت تائين ٻه لک ورهيه اڳي جي انساني پيدائش جا ثبوت ملي چڪا آهن، اڳتي هلي ڇا ٿو ظاهر ٿئي، ان بابت چئي نٿو سگهجي.

۲. تاريخي ۽ سائنسي تحقيقات ڪي صحيح ٻڌائي، انسان جي پيدائش لکها ورهيه اڳي ٿيڻ جو قائل آهن. ان ڪري مذهبن جي پيدائش ڪي به اوترو آئي پر اٺو سمجهان ٿو.

۳. سائنس جي ڪوجنا مان پتو پوي ٿو ته ماڻهو جانور مان ترقي ڪري، پنهنجي موجوده جسماني ۽ ذهني درجي تي پهتو آهي. ظاهر آهي ته ان درجي تي پهچڻ تائين هن کي ڪروڙين ورهيه لڳا هوندا. ان کان پوءِ هن نامعلوم عرصي تائين جهنگلي ۽ مرغزارن ۽ پاڻيءَ جي ڀر واري ملڪن ۾ وحشياني زندگي پئي گذاري آهي. ڳالهائڻ جي قوت، وڌيل خواهش ۽ سمجهه جي ڏانهن ڪري، هن مان ڪيترن گروهن، قديم زماني کان، مڪاني حالتن، گروهي نقصن نقصانن ۽ مختلف خواهشن جي تقاضائن ڪري، خوف ۽ وهم جي بنيادن تي چند عقيدا، رسوم ۽ رواج ايجاد ڪيا هئا، جن کي مذهب جي ابتدائي صورت سان مشابهت ڏيئي سگهجي ٿي. هر ملڪ ۽ قبيلي جا اهڙي طرح بنيل عقيدا ۽ دستور علحده هئا، ليڪن بنيادي طرح انهن جي پيدا ٿيڻ لاءِ اسباب گهڻو ڪري ساڳيا هئا، جيئن وقت گذرندو ويو ۽ ماڻهو وحشيانه درجي کان مٿي چڙهي، مختلف بدويانه، زراعتي، تجارتي، هنري ۽ سائنسي دورن مان لنگهڻ لڳا، ته هنن جي اصل عقيدن ۽ دستورن ۾، معاشرتي جي تبديليءَ، نئين معلومات جي فراهمي ۽ تجربن ڪري، ڦير گهير اچڻ لڳي، جا اڳتي پڻ هميشه ٿيندي رهندي.

هن وقت جيا مڪيه عالمگير مذهب — هندو ڌرم، ٻڌ ڌرم، مسيحيت ۽ اسلام — سڀئي گذريل پنجن هزار ورهين کان پوءِ جي پيداوار آهن. ليڪن ان کان اڳ به ماڻهن وٽ مذهبي عقيدا ۽ دستور هئا. جڏهن پوريءَ طرح تحقيقات ڪجي ٿي، ته موجوده عالمگير مذهب پڻ قديم مذهبي عقيدن، رسم رواج، دستورن ۽ عبادتن تي تعمير ٿيل معلوم ٿين ٿا. هنن چئن مذهبن کي عالمگير انهيءَ ڪري سڏيو وڃي.

تم سندن اها دعويٰ تاريخي حقيقتن ۽ عقل جي ڪسوٽي ۽ ڪيترن قدر لڳي اچي ٿي. هن سوال کي پوري طرح سمجهڻ لاءِ ان کي پن پاڻن ۾ ورهائي، بحث ڪريون ٿا:

(الف) مذهب ڇا آهي؟

(ب) مسلمانن جي حڪمران طبقي جي دعويٰ، اسلام جي آخري، مڪمل ۽ عالمگير مذهب واري، ڪيترن قدر صحيح آهي؟

(الف) مذهب ڇا آهي؟

اهو سوال نهايت وسيع آهي، جنهن تي هزارها ڪتاب لکجي چڪا آهن ۽ اڃا پڻ لکجن. هن ڪتاب جي پهرين ٽن فصلن ۾ به ان تي مختصر روشني وڌي اٿم. پر وري حافظي کي تازي ڪرڻ لاءِ چند ڳالهيون دهرائان ٿو.

تاريخي ۽ سائنسي ڪوجنا مان ائين ظاهر ٿئي ٿو ته هن زمين تي ماڻهوءَ کي پيدا ٿي لکيا ورهيه گذري چڪا آهن، — جيتوڻيڪ دنيا جا ٽي مکيه مذهب، جديزم (Judaism)، ڪرسچئنسٽي (Christianity) ۽ اسلام — جمل انسان ذات کي حضرت آدم عليه السلام جي نسل مان شمار ڪن ٿا، جنهن بابت سندن چوڻ آهي ته مٿي مان خدا سائينءَ ان جو پوتو ٺاهي، ان ۾ روح ڦوڪيو. مسلمانن وٽ حضرت محمد صلعم کان وٺي حضرت آدم تائين شجرو به موجود آهي، جنهن حساب موجب حضرت آدم ساڍا ست هزار ورهيه اڳي پيدا ٿيو هئا. ان کان اڳي زمين تي ماڻهو ڪونه هئا. هو دنيا جو پهريون ماڻهو ۽ پيغمبر هو. مذهب ان کان پوءِ پيدا ٿيا هئا، وغيره هاڻ سوال اٿندو ته سائنسي ۽ تاريخي ڪوجنا سچي ريت ڇا ٻڌائي ٿي. ذڪر ڪيل مذهب جون مروج ۽ مشهور روايتون سچيون، هن وقت، سواءِ تعصبي انڌن ۽ جاھل ماڻهن جي، سمجهندار ماڻهو وڃن ٿا تاريخي ۽ سائنسي معلومات، پر اعتبار ڪندا. خود مٿي ذڪر ڪيل مذهبن جا ڪي عالم به، مذهبي ڪتابن جو نئون تعبير

سيد شهيد، شاه عنايت، مخدوم بلال وغيره جا نالا انهيءَ ڊاگهي لست
 ۾ مثال طور پيش ڪري سگهجن ٿا، جن آزادانه اظهارِ راءِ جي ڪري
 برٽانيون ڏنيون. صحيح بخاريءَ ۾ ابن عباس کان روايت آهي ته
 مون کي آنحضرت صلعم کان ڪي ٻاھريون ڳالهيون معلوم ٿيون
 جنهن جي هن وقت ظاهر ڪريان ته مارجي وڃان. انهن حقيقتن کي
 مد نظر رکي، حافظ شيرازيءَ جهڙي زندگي ۾ مجبوراً چوڻو پيو ته
 مصلحت نيسٽ ڪم از پرده برون افتد راز،
 ورنه در مجلس رندان خبري نيسٽ ڪم نيسٽ.

[يعني، اها ڳالهه مصلحت آڀري نه آهي ته راز کي پردي کان
 ٻاهر ڪجي، نه ته رڌڻ کي ڳالهيون خيرون آهن.]
 شام، سائين اُن تي ڦيرائي ٿو ته —
 ڪران وجهه م وات، ڍول منهنجي ڳالهڙي،
 سچن رتي رات، اورڻ ۾ اونهي ٿئي.

مسلمان حاڪمن جي فتح بعد، حڪمران طبقي طرفان مسلمانن
 (جي ڏهن اٺا هيل جماعت ۾ داخل ٿيڻ لاءِ سهوليتن جي مهيا ڪرڻ،
 ٻين مذهبن جي پوئلڳن کي تڪليفون ڏيڻ ۽ اسلام کي ڇڏڻ،
 عبادتن ۾ رهنمائي ۽ دستورن ۾ محدود ڪرڻ، ڪري، ظاهري طرح مسلمانن
 جو تعداد ٿو وڌڻ لڳو، ليڪن حقيقي طرح صحيح اسلامي تعليم جا
 ڄاڻو ٿورا پئي رهيا آهن. ڪيترن مورخن جو رايو آهي ته اڪثر مسلمان
 حڪومتن جو اسلامي اصولن سان واسطو نه پئي رهيو آهي.
 هن وقت به ساڳي حالت آهي.

(۲)

حڪمران طبقي جي اسلامي تشريح جا نقص

هنن جو پهريون مکيه عقيدو اسلام جي آخري
 مڪمل ۽ عالمگير دين هئڻ جو آهي. اسان کي ڏسڻو آهي

۱۹۲
سان، اراڻ موندِي نه موندِي مسلمانن جو تعداد وڌائڻ جو حامي هو.
انهيءَ ڌر، مسلمانن کي چند عقيدن ۽ دستورن جي -موسائتيءَ- ۾ داخل
ڪرڻ جي عيوض، اصرار الاهي ۽ رموز ڪائنات جي ڳولڻا، خدمت
خدا ۽ سڀده اخلاق جي تلقين ڪئي. هيءُ گروهه خاڪاوانه طور
عالم دل ۽ ذماغ اڙائيندڙن کي تربيت ڏيڻ ۾ مشغول ٿيو. وٽن لياقتن
۽ پيوندن کي ترجيح ڏني ويندي هئي، ۽ مشنريءَ کان ڳڻيو ڪيو
ونديو هو، وٽن ذريعن کان پري رهي، ساڌي زندگي گذارڻ کي مندم
۽ لازمي سمجهيو ويندو هو.

چون نه منهن جو گهٽيو تڏهن ان ڄاڻي، خود منهنجي، وهر پريست،
نه اٿت جو پوءِ ڏي به اٿي ۽ تنهن جو ڄاڻي، پراڻن دستورن ۽ رواجن
جو ڄاڻو، ڏٺو، ڄاڻو آهي، ان ڪري دنيا ۾ اڪثر ڪري حڪمران
منهنجي وارث، اسلامي تشريع جي پوئلڳ ڳڻتا پئي نه ٿي. آهي، جيئن ته
سائنس ۽ معاشي، رياضي، سائنس، سراج، اقتدار ۽ شهرت کان گهٽ
سکون ۽ آرام ۽ خوشحالي جو ڄاڻو ٿي ٿا، ان ڪري پئي اسلامي

خلاف ۽ زور زبردستيءَ ذريعي عمل ۾ آندي وڃي، ۽ هراها ڳالهه جنهن مان انساني اتحاد، امن ۽ ترقيءَ خلاف فرقيوارانه ۽ گروه بنديءَ جي پوءِ ايندي هجي، سا ڪفر هئي، پوءِ ڪٿي اسلام جي لباس ۾ ان کي ڏکيو وڃي.

مٿي ٻنهي گروهن جي اسلامي تشريح جا مکيه مٿا پيان ڪرڻ کان پوءِ آخري هيٺ پهرينءَ تشريح جي غلط ۽ ٻئي تعبير جي صحيح ثابت ڪرڻ لاءِ دليل پيش ڪندس.

جيڪڏهن تعصب ڇڏي، انهيءَ سموري مسئلي تي منصفانه غور ڪيون، ته معلوم ٿيندو ته نه صرف پاڪستان ۾ مشڪلاتن جو بنيادي ڪارڻ اسلام جي ملا واري تشريح ڏسڻ ۾ ايندي، بلڪ دنيا جي اڪثر مسلمانن جي پشت پالائيءَ ۽ تنزل جو مکيه ڪارڻ اسلام جي اها تشريح معلوم ٿيندي. اها ڳالهه اڄڪلهه جي پيداوار نه آهي، پر پيغمبر اسلام جي وفات کان وٺي هلندي پيئي اچي. حضرت محمد صلعم، پيغامبر ۽ غير معمولي منتظم هئڻ ڪري، رسالت ۽ حڪومت جو ڪاروبار سا ڳڻي وقت خوش اسلوبيءَ سان هلائيندو پئي آيو. ليڪن هن جي وفات بعد، جڏهن رسالت جو ڪم پورو ٿيو، ته مذهبي عقيدن جي اشاعت ۽ سياسي ڪاروبار هلائڻ بابت سندس پوئلڳ ٻن رايي ۾ ورهائجي ويا، جنهنڪري اسلام جي جدا جدا تشريح ٿيڻ لڳي.

هڪڙا دين کي منظم ڪري، حڪومت ذريعي، ان جي نظام ۽ فروغ جا حامي ٿيا. ٻيا، ديني ڳالهين کي ماڻهوءَ جو شخصي معاملو سمجهي، ان ۾ اختلاف راءِ جائز ڄاڻي، ان جي نظام کي سياست ملڪ کان علحده رکڻ جا طرفدار بڻيا.

هڪ ڌر، مذهب کي منظم ڪري، ان جو نظام ۽ فروغ حڪومت ذريعي ڪرڻ گهرين. انهن مذهب ۽ سياست کي گڏي، مسلمانن جي علحده سوسائٽي قائم ڪرڻ لاءِ تبليغ ۽ جهاد کي پنهنجي پاليسيءَ جو لازمي جز قرار ڏنو. اهو گروه حڪومت ذريعي، مذهب جي مشتهريءَ، تبليغ ڪرڻ، زور زبردستيءَ ڪتب آڻڻ ۽ لالچ ڏيڻ

بنيادي وحدت، سڀايل هئي. اسلام انهيءَ حقيقت جي اظهار جو پيغام آندو.

(۲) انهيءَ تشريح مطابق هر ماڻهو دنيا ۾ خدا جو نائب يا خليفو هو، جنهن ۾ خدائي نور سڀايل هو. جهڙيءَ طرح سج جي روشنيءَ مان هڪ چنڊ ڦٽيلن ۽ قومن جي خاص مائڪيٽ يا هڪڙي هئي بنجي نڌي سگهي، اهڙيءَ طرح انهيءَ عالمگير اخوت، امن ۽ پلائيءَ جي پيغام کي ڪنهن فرقي، مذهب، گروه يا قوم ۾ محدود ڪرڻ قانون فطرت ۽ روح اسلام جي خلاف هو.

(۳) دين، رضاڪاران ۽ حياصل ڪيل عقيدن جو طريقو ۽ زندگي هو. حڪومت يا جماعتي نظام ذريعي انهن خيالن جو پرچار ۽ زوريءَ تسلط ماڻهن جي شخصي آزاديءَ جي خلاف هو. انهيءَ پيغام جي پکيڙڻ لاءِ باهمي گفتگو، رواداري، خدمتِ خلق، عمدو اخلاق ۽ محبت جا ذريعو اختيار ڪرڻا هئا، جنهنڪري دين جو ملڪ ۽ جي سياست کان علحده رهڻ ضروري هو. مذهب ماڻهوءَ جو شخصي معاملو هو، نه جماعتي.

(۴) انهيءَ دين فطرت کي چند ماڻهن جي گروه ۾ محدود ڪري، ڪيئن خدا قوم شمار ڪرڻ، يا چند عقيدن ۽ دستورن سان ان کي وابستہ ڪري، خدا مذهب ۽ مذهبي نظام بنائڻ، ان جي بنيادي مقصدن جي خلاف هو. هنن جي خيال موجب، هر راسخ العقيدو ۽ صالح عمل وارو ماڻهو مسلمان هو، پوءِ ظاهري طور هو کڻي، موخو ده گروه بنديءَ موجب، ڪرستان، ٻڌ، هندو، يهودي وغيره مذهبن يا ڪهڙن به ٻين نظرين جي پيروي ڪن ۽ شمار ٿيندو هجي. اهڙيءَ طرح هر فاسق ۽ بد ڪردار ماڻهو خير مسلم هو، پوءِ کڻي ظاهري طور هو مسلم گروه بنديءَ ۾ شمار ٿيندو هجي، مذهبن جي موخو ده گروه بندي غلط ۽ مصنوعي هئي.

(۵) هڪ آها ڪالو، ٻيو آها خود مثاليءَ تي مبني هجي، هر آها ڳالهه جنهن ۾ ڀڄڻو هو، هر آها ڳالهه جا رضامندي جي

ڪلام تسليم ڪيائون ٿي، ۽ ان ۾ هر زماني، هر حالت ۽ هر ضرورت جو حل سمائل ڄاڻائون ٿي، جنهن ۾ نہ تبديلي آئي هئي ۽ نہ اچي سگهي ٿي.

(۴) حضرت محمد صلعم کي دنيا جو آخري پيغمبر سمجهيو ٿي ويو. تنهن پوءِ نہ نبي پيدا ٿيڻ وارو هو نہ دين اچڻ وارو هو. سندن حديثن ۽ سنت کي قرآن جي تشريح لاءِ سند ڪري ورتو ٿي ويو.

(۵) انهن دين جي معتقدن کي، وحدت خيال ۽ عمل ڪري، دنيا جي چونڊيل ۽ مثالي قوم شمار ٿي ڪيو، جن کي انسانذات جي رهبري ۽ اڳواڻي ڪري، ان کي راه راست تي آڻيو هو.

(۶) مڪمل ۽ صحيح دين هئڻ ڪري، اسلام جو ساريءَ دنيا ۾ پکڙجڻ ضروري هو. انسانذات جي جملي مشڪلات جي نجات انهيءَ ذريعي ٿيڻ واري هئي. انهيءَ جي دائري کان ٻاهر جملي ماڻهو گمراه هئا، ۽ انهن کي راه راست تي آڻڻ هر هڪ مومن جو فرض هو. تبليغ ۽ جهاد انهيءَ مقصد جي حصول لاءِ بہ لازمي جزا هئا.

(۷) انهيءَ مقصد کي حاصل ڪرڻ لاءِ سياست کي مذهب جي ماتحت هلائڻو هو، جنهنڪري حڪومت جي واڳ خليفهءِ اسلام يا امير جي هٿ هيٺ رهڻ واري هئي. مسلمانن کي حڪومت جو نظام قرآن ۽ سنت نبويءَ جي بنيادن تي صالح ماڻهن ذريعي هلائڻو هو، جنهن جي تشريح صرف مذهبي عالم (ملا) ڪرڻ جا اهل هئا. ٻئي طرف صوفياي ڪرام ۽ اهل طريقت طرفان اسلام جو تعبير ڪيو ٿي ويو، جنهن جا مکيه اصول هي هئا:

(۱) انهن جي نقطہ نگاه موجب الله تعاليٰ طرفان هر ملڪ، قوم ۽ زماني لاءِ انسانذات جي اتحاد، امن ۽ ترقيءَ لاءِ وقت بوقت پيغامبر پئي آيا آهن، جن مڃڻي جي تعليم جا بنيادي مقصد ساڳيا هئا. انهن جي آندل پيغام ۾، باوجود ظاهري گونا گونيءَ جي،

نظري جي ٻوٽلڳن وانگر، هن جي پيروئن ۾ به اهو اعتقاد ويٺل آهي ته سندن مذهب مڪمل فلسفہ حيات جو حامل آهي، ۽ انسانذات کي نيڪ انهيءَ طريقہ حيات اختيار ڪرڻ مان نجات حاصل ٿيڻ واري آهي. ۽ اُن منزل مقصود تي پهچڻ لاءِ اسلام جا اصل ڪان به جدا تعبير پئي ڪيا ويا آهن. ٻين عالمگير مذهبن جي به ساڳي حالت آهي. هتي اسان اسلام جي انهن جدا تعبيرن تي بحث ڪنداسون:

۱. اسلام جي ڪڙي تشريح يا هڪڙو تعبير حڪمران طبقي جي طرفدار عالمن ۽ فقيهن طرفان پئي ڪيو ويو آهي، جي خود اڪثري صاحب اقتدار طبقي جا فرد يا مستقل مفاد جا حامي هئا.

۲. اسلام جي ٻي تشريح يا ٻيو تعبير راسخ العلم صوفيائي ڪرام ۽ اهل طريقت طرفان پئي ڪيو ويو آهي، جن جو تعلق صاف دل ۽ عام غريب طبقي جي ماڻهن سان پئي رهيو آهي.

پهريون گروه ماڻهن کي مختلف مذهبن ۽ فرقن ۾ ورهائڻ جو ڪارڻ بڻيو. ٻئي گروه جي ڪوشش جملي انسانذات کي محبت جي ڌوريءَ ۾ پوڻي، هڪ ڪرڻ طرف پئي رهي آهي، هنن کي ظاهري ڪثرت مذاهب پويان بنيادي وحدت پئي ڏسڻ ۾ آئي آهي. حڪمران طبقي جي طرفدار گروه جي اسلامي تشريح جا مکيه اصول هي رهيا آهن:

(۱) هنن اسلام کي دنيا جو آخري مڪمل ۽ عالمگير دين تسليم ڪيو ٿي، جنهن جي رائج ٿيڻ بعد اڳوڻا سڀئي مذهب منسوخ ۽ خارج ٿي ويل سمجهيائون ٿي.

(۲) انهن دين کي انسانذات جي سڀني مشڪلات جو حل ڄاڻائي، ماڻهن جي فلاح ۽ بيهوديءَ لاءِ مڪمل فلسفہ حيات جو حامل ڄاتو ٿي.

(۳) انهن مذهب جي سموريءَ تعليم جو منبع قرآن شريف کي سمجهيو. انهن کي پيغمبر محمد صلعم جي ذريعي خدا جو نازل ٿيل

جيڪڏهن ان مسئلي تي غور سان نظر ڪجي، ته سارن خرابين جو ڪارڻ اسلام جو غلط تعبير ڏسڻ ۾ ايندو. آءٌ سمجهيان ٿو ته وقت اچي ويو آهي، جو انهيءَ مسئلي تي کليل بحث ڪري، ماڻهن اکيان پيش ڪيو وڃي.

هتي اسان وٽ، عوام کي مذهب جي نالي ۾ ظاهر ظهور گمراهه ڪيو پيو وڃي، ۽ موقعي بي موقعي ۽ هر وقت، پوريءَ پوريءَ منافقيءَ جي حد تائين، مذهبي طريقهءَ حڪومت جو راڳ آلاپيو وڃي ٿو. انهن جي بنياد ۽ محض ڏيکاءُ جي ڳالهين ملڪي مسئلن کي منجهائي ڇڏيو آهي ۽ حالتون نازڪ ڪريءَ تي اچي پيشيون آهن، جن ملڪ جي بني خواهن کي ڳوڙهي غور ۽ فڪر ۾ وجهي ڇڏيو آهي. منهنجي خيال ۾ انهيءَ سموريءَ خرابيءَ جو ڪارڻ به اسلام جو غلط تعبير آهي. جيستائين انهيءَ سوال کي پوريءَ طرح نه سمجهيو ويو آهي، ان وقت تائين ماڻهن کي صحيح نتيجن تي پهچڻ جو اسڪان ڪونه آهي. ماڻهن ۾ محبت ۽ اتفاق، امن ۽ سلامتي، پلائي ۽ بهتري آڻڻ واسطي، جي راهون ۽ رستا، طريقا ۽ تجويزون سوچيون يا رٿيون ويٺون آهن، تن ۾ مذهب کي مکيه درجو حاصل رهيو آهي. جيتوڻيڪ دنيا جا عالمگير مذهب بنيادي طرح ماڻهن کي محبت ۽ امن جو سبق سيکارڻ ۽ سندن فلاح ۽ بهبوديءَ لاءِ ايجاد ڪيا ويا هئا، ليڪن تجربن مان اهو ثابت ٿيو آهي ته، انهن کي اڪثر طور شخصي ۽ گروهجي مسئلن ۽ طبقاتي مفاد لاءِ ڪتب آندو ويو آهي؛ جنهنڪري مذهب ماڻهن ۾ اتفاق جي عيوض نفاق، محبت جي عيوض نفرت، عقل جي عيوض وهم پرستي ۽ سڌاري جي جاءِ تي بگاڙو پئي پيدا ڪيو آهي. مذهب بذات خود مقصد ۽ مرادون نه هئا، پر اتحاد، امن ۽ انساني ترقيءَ جي حصول جا ذريعا هئا، جن جي افاديت جو سمورو مدار انهن جي پوئلڳن جي ارادن ۽ عملن تي رهيو ٿي.

اسلام کي به دنيا جي ٻين مکيه عالمگير مذهبن سان هڪ ڪري پئي ڳڻيو ويو آهي. بسبب، بدعت، هندو ڌرم ۽ ڪميونزم

فصل چوٿون

(۱)

اسلام جا پڻ تعبير

مولانا ابوالڪلام آزاد، سرمد شهيد تي پنهنجي لکيل ڏيکاري ۾ فرمائي ٿو ته: ”ايشيا ۾ هميشه پاليتڪس، مذهب جي ڀردي هيٺ رهي آهي، هزارين خونريزون، جي پوليتيڪل سببن ڪري ٿيون آهن، تن کي مذهب جي چادر پهرائي، ڏيکيو ۽ لکايو ويو آهي. اسلام جي هنن تڙهن سوراھين جي عرصي ۾، فقيرن جو قلم هميشه اڳواڻي تلوار رهيو آهي، ۽ هزارن حق پرستن جو خون ان جي فتوائن ڪري ٿيو آهي. اسلام جي تاريخ ڪٿي به ڪٿي پڙهون، ته اوهان کي سو مثال ملندا، جن مان پتو پوندو ته جڏهن ڪو حاڪم، خونريزيءَ تي آماده ٿئي ٿو، ته مفتيءَ جو قلم ۽ سپهر سالار جي تلوار پنهني ڪڍجي کيس ڪم ڏنوڻ آهي، اهو (فتوا جو قلم) صرف صوفين ۽ ملڪي رهنماڻن تائين ئي بس نه ٿيو آهي، پر شريعت جي عالمن مان به جي لکت ۽ اسرار حقيقت جا، عالم ٿيا، تن کي به فقيرن جي هٿان بمبڙيون برداشت ڪرڻيون پيون ۽ سر ڏيڻ بيان ٿي نجات ملين.“

هن وقت به حالت ساڳي آهي، اسلام ۽ مسلم قوم جي نالي ۾ ماڻهن کي جهڙيءَ طرح گيراه ڪيو ويو آهي يا ستايو ويو آهي، تنهن جي ترجماني شاھ صاحب جو هيءُ بيت ڪري سگهي ٿو:-

”حقيقت هن حال جي، جي ظاهر ڪريان ڌري،
لڳي ماڻ مرن ڪي، ڏونگر پون ڌري،
وڃن وڻ ٻري، اوڀر اڀري ڪين ڪي!“

آھن ۽ مذهب ۾ ڪا آھي، پر سمجھوتو ڪيئن ٿي سگھندو؟
 ان لاءِ هن وقت تائين ٻه طريقا اختيار ڪيا ويا آھن:

(۱) سڀني مذهبن جي بهترين ڪالھين کي گڏي نئين انداز ۾ پيش ڪرڻ، ۽ (۲) شرعڪ عالمڪير مذهب کي زور وٺائي، ٻين کي ان ۾ مدغم ڪرڻ. تاريخي تجربن موجب ٻيئي طريقا ناڪامياب ثابت ٿيا آھن. گرونانڪ، ڪبير ڀٽت، صوفي بزرگن، راجا رام موھن راءِ وغيره طرفان ٿيل ڪوششون مرڪو جدا جدا فرقن جي صورت اختيار ڪري ويون. ٻئي طرف چار عالمڪير مذهب، ڪروڙھا ماڻھن کي پاڻ ۾ سائڻ جي باوجود، ساري ۽ انسانذات کي وحدت خيال ۽ عمل موجب يڪسان ڪري نه سگھيا آھن، مرڪو انھن ۾ سوين فرقا پيدا ڪري، مذهب جي نالي ۾ انسانذات جي وچ ۾ تفاوت جون ديوارون ڪڙيون ڪري ڇڏيون آھن. آھي مذهب جا فرقا، مستقل مفاد جي صورت اختيار ڪرڻ ڪري، خوشيءَ يا زوريءَ سان، انسانذات کي گڏڻ ۾ پورھال ناڪامياب ٿيا آھن. بلڪ، خيال ۽ عمل جي نقطي نگاه کان سندن موجوده باھمي ورھاستون يا ھڪٻئي کان علحدهگيون ٿي پھتوئي آھن. منجھانئن ھر ھڪ مذهب ۾ ساڳيءَ ئي حد ۽ انداز جا چڱا مندا پيا آھن.

ھاڻ صرف ھڪ طريقو وڃي رھيو آھي ته، آخري طرح انسانذات جي وحدت خيال ۽ عمل تي پنجن تائين، حال گڏجي گذاري (Co-existence) يا، ٻين لفظن ۾، باھمي رواداريءَ جي بنا تي، سڀني مذهب، فرقا ۽ نظريا پنھنجا جدا عقيدا، رسمون زواج ۽ عبادتون قائم رکندي، انسانذات جي اتحاد، امن ۽ ترقيءَ لاءِ باھمي تعاون ڪن. ان لاءِ منظم دينن (Institutionalised Religions) جي مستقل مفاد (Vested Interest) کي ٽوڙڻ لازمي ٿي پوندو. دين-شخصي عقيدا ڪري ڪتب آڻبا، انھن جي منظم نظامن ۽ مستقل مفاد کي ڇڏڻو پوندو.

مذهب جو اعتقادي نظريو ۽ سماجي دستور العمل دائمي نه آهي. اهو قانون ارتقا، مطابقي، ترقي ڪندو ۽ تبديل ٿيندو رهي ٿو. اسلام جي اهل طريقت جي چوڻ مطابق، اسلام خود ڏينس فطرت (قانون ارتقا يا ترقي پذير تبديل جو قانون) آهي. اهو ان مطابق، حالات جي تقاضا موجب، ترقي ڪندو رهي ٿو. اڌ جا بنيادي مثا اتحاد انساني، امن عالم ۽ انسانذات جي ترقي آهن. انهيءَ آڌار تي هنن پيغمبر اسلام کي رحمت العالمين مڏيو، جنهن جي تعليم سڀ لاءِ يڪسان هئي. قرآن ان بابت صاف فرمائي ٿو ته:

”ان الذين آمنوا والذين هادوا والنجاريين والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا قلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.“

[معنيٰ — جن ايمان آندو آهي (مسلمان) ۽ جي يهودي يا نصاري يا ٻئي مذهب جا آهن، تڙمان جن خدا تي ايمان آندو آهي، مستقبل (آخرت) (انسانذات جي ترقيءَ) ۾ مڃين ٿا ۽ چڱا ڪم ڪن ٿا، تن کي خدا وٽان فائدو ملندو ۽ آهي نجات پائيندا].

وجود انهيءَ صريح حڪم جي، نجات ۽ دائمي خوشيءَ جو حقدار صرف مسلمانن کي ڄاڻڻ، جن ۾ عاصب، زاني، راشي ۽ ٻلڪار به ٿي ويا، دين فطرت جي خلاف هوءَ.

اهل طريقت توڙي مذهب جي ارتقائي تاريخ جي مختصر سرچ ۽ ڪندڙن جي راءِ موجب ٻن ٽين اول ڪنان وٽي هڪ راءِ ۽ ٻيو راءِ جدا جدا سمجهڻيون ٿي جا جدا جدا پٺو آهن، جا راءِ ۽ ٻئي راءِ کي ٽن جي حسن کي وڌائين ٿا، ٽين مختلف نظريو سر ٻيو جا ڪڍڻ ٻينجي نه آهي. هر هڪ ماڻهو جي ذوق ۽ سر ۽ ٻيو جي ڪو گل وٺيس، سو ان جا ٻه پسند ڪري. سوڌا آڌار جي گڏيل مذڪيت آهي ۽ اها گڏيل به مذهب کي ڪري ٿي.

ٿا آندو ته انهن ٻن مختلف نظريو ٻن مذهب گڏ

انها پسنديءَ جو شڪار پئي رهيو آهي. ان نظريي ڪري يا ان جي پاڇي ۾، جدا جدا مذهبن جا اختلاف، نسلي ۽ ملڪي امتياز، فرقہ بنديون ۽ تعصبي قانون، نفرت، انڌاڏند مذهب، شريعتن جي پوئلڳي ۽ فسطائي خيال، دستور ۽ حڪومتون پئي پيدا ٿيون آهن. هن نظريي هيٺ آزاد راءِ، جمهوريت ۽ وسيع النظريءَ کي گهڻو نقصان پهتو آهي. ان متجهان انسانن ۽ قومن ۾ پاڪ ۽ پھليت، ڏٺيل ۽ ڌڪاريل، اوچ ۽ نيچ جا تفاوت پيدا ٿيا آهن.

ٻنهي نظرين جي انتها پسندي ڪيترين خرابين جو باعث پئي آهي. مسئل وحدت الوجود سان دلچسپي وٺندڙن کي يوگ وشنيت، گيتل، سوامي وويڪانند ۽ سوامي تيرٿ جيون تقريرون ۽ افلاطون، اسپنوزا ۽ نوفلاطونيت (Neo-Platonism) جي ڪتابن کي به پڙهڻ گهرجي.

(۲) قياسي ۽ سائنسي (کوجنا جو ذريعو)

مذهبن جي تاريخ ۾ ٻڌائي آيو آهيان ته مذهب جي ڪهڙيءَ طرح شروعات ٿي ۽ ڪيئن آهستي آهستي ٿي، حالات جي تقاضا، معاشري جي تبديليءَ ۽ معلومات جي فراوانيءَ بعد، ان جي ابتدائي عقيدن، رسمن ۽ رواجن ۽ قاعدن قانونن ۾ تبديلي ايندي وئي. ان کوجنا مان سائنسي علم جي ماهرن مختلف علمن جي آڌار تي، هڪ ڳالهه ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، ته خوف ۽ اميد جي بنياد تي، پيدا ٿيل عقيدا ۽ دستور روز بروز ارتقا ڪندا آيا آهن، ۽ آئينده ۾ سندن ارتقا هلندي رهندي. تنهنڪري، ٻين علمن جهڙوڪ طب، علم ڪيميا، علم حيات وغيره وانگر، مذهب به سماجي ۽ ذهني معلومات جو هڪ علم آهي، جو باوجود مختلف عقيدن ۽ دستورن جي، بنيادي طرح هڪ وڌندڙ ۽ سترندڙ علم آهي. جيئن مٿي ذڪر ڪيل علمن ۾ مختلف کوجنائن بعد ڪي نظريا قائم ٿي وري بدلجن ٿا، اهڙي ساڳي حالت هن سان به لاڳو آهي. ڪنهن به

وسيلي، مذهبي اختلافن سبب ماڻهن جي ورهاست جي مخالفت ٿي ٿي، ۽ انهيءَ ڪري مذهبي مهڻدارن ۽ انهن تي مدار رکندڙ حڪومتي ڪارندن ان ۾ سندن مستقل مقام کي خطرو ڏسي، ان جي مخالفت پئي ڪئي آهي. ان نظريي کي انتهاپسنديءَ يا اعتدال جي حد ۾ پيش ڪرڻ جو مدار مذهبي مهڻدارن جي ردعمل تي رهيو آهي. جڏهن مذهبي گروهه حد کان وڌيڪ مذهب جي استعمال جو غرضي ڪمي آهي ۽ ان لاءِ کين سخت ڪٽر پئي ۽ تنگ نظريءَ جي روش اختيار ڪرڻي پئي آهي، تڏهن وحدت الوجودي درويشن مرڪبو مذهبي نظامن جي ختم ڪرڻ جو آواز اٿاريو آهي — جيئن سچل عليه الرحمة اهڙيءَ حالت ۾ چيو ٿئي ٿو:

جڏهين منبر، مسجد، مناري ويران نه ٿين،
حال حقاني ميان سچو حاصل نه ٿئي.

وحدت الشهود جو نظريو: ان جو پوڻالو ”هم از اوست“ آهي. هن نظريي مطابق بخملي هشيءَ جو بنياد وجود ڪل (خدا) آهي، ليڪن ڪائنات جي پيدا ٿيڻ بعد مادي دنيا ۾ پنهنجي جدا عستي رکي ٿي. هسيءَ مطابق (خدا) پاڪ ۽ اعليٰ آهي عالم صفات کي ان سان تشبيهه ڏيئي ٿي سگهجي. مادو پنهنجي دائره اثر هيٺ قدر آهي. انهيءَ نظريي ۾ سچ ڪري هر شيءِ جا ٻه پهلو ٿين ٿا: ڪو پهلو روح ۽ ٻيو مادو آهي. هڪ طرف سچ آهي ته ٻئي طرف ڪوڙ آهي. ثواب ۽ گناه جدا شيون آهن. تنهنڪري جزا ۽ سزا لازمي ٿي رهن ٿا ان ڪري ماڻهن کي گناه ۽ گمراهيءَ مان ڪڍي، راه ۽ ثواب طرف هلائڻ مذهبي اڏارن جو فرض ٿيو پوي. اهو فلسفو سچت جي هڪ وجوديءَ جي باوجود ڪثرت جي ظاهر اختلافن جي ختم ڪري مڃي ٿو ان مطابق ”سو ويري سو واهرو“ نه آهي. هر هڪ مان گڏ ڪٽي به جاءِ آهي.

سچي نگاهه هڪ حد تائين پاڻ ۾ ڪي خاصيتون رکي ٿو، ۽ ڪنهن ٻئي ڏي چڪي ٿو. اهو دنيا جي دستور مطابق

۾ فيض ۽ مصر ۾ سڪندريہ مان ٿيندو اچي دمشق رھيو، جتي ۶۳۸ ھ مطابق ۱۲۴۰ع ۾ وفات ڪيائين. جبل قاضيون تي قاضي محي الدين زڪي جي مقام ۾ دفن ٿيل آھي.

اھو ابن عربي آھي، جنھن اسلامي تصوف ۾ فلسفيانہ طور، نظريي وحدت الوجود جو بنياد وڌو ھو، جو پوءِ سڀني مسلمان ملڪن ۾ پکڙجي ويو. ائين نہ آھي تہ ان نظريي جا ان کان اڳ مڃيندڙ ڪونہ ھئا. درويشن جو چوڻ آھي تہ اھا تعليم سنيہ بسينہ رسول مقبول جي ذريعي حضرت عليءَ کان مختلف درويشن تائين پھتي. منصور حلاج، شمس تبريز، خواجہ فريدالدين عطار وغيره ان جي ڪلم ڪلا تبليغ ڪئي، پر فلسفيانہ انداز ۾ ان کي منطقي دليلن ذريعي سمجھائڻ ۾ شيخ محي الدين ابن عربيءَ جو خاص مقام آھي. سندس ڪتاب ”فصوص الحکم“ ان لاءِ پڙھڻ جي لائق آھي.

نظريي وحدت الوجود کي ”ھماويت“ جو نظريو بہ سڏيو ويو، جنھن جو مطلب اھو آھي تہ جملي ھستيءَ جو حقيقي وجود ھستيءَ ^{مطلق} مطابق يا وجود ڪل آھي. اھو وجود ڪل ئي خدا آھي. جملي ڪائنات سندس ڀرڻي جو مظهر يا عڪس آھي، جنھن کي عالم صفات سڏجي ٿو، ۽ ان کي جدا ھستي نہ آھي. لاموجود الا الله (يعني الله کان سواءِ ڪو بہ ٻيو وجود نہ آھي) ان جو مول ستو آھي. جيئن ماڻھوءَ جو آئيني ۾ عڪس يا زمين تي سندس پاڇولو يا ان جي آواز جو گھنڊ ۾ ڀڙاڏو ڪا جدا حيثيت ڪانہ ٿا رکن، ان وانگر صفات بہ ڪا جدا حيثيت ڪانہ ٿي رکن. بلڪہ اھا ذات حقيقيءَ تي مدار رکندڙ ۽ سندس عڪس ۾ ٻڌل آھي.

انھيءَ نظريي جو اثر مذھبن ۽ ملڪي سياست تي ڪھڙو پوي ٿو، ان جو مختصر ذڪر دلچسپيءَ کان خالي نہ ٿيندو. جنھن صورت ۾ ان نظريي مطابق ڪل شيءِ جو وجود ھڪ ئي آھي، ان ڪري ان جي مڃيندڙ جي راھبر پاليسي عشق ۽ اتحاد اختلاف جي بيان بنيادي وحدت جو راز کولي ظاھر ڪري ٿو. تنھنڪري ان

نظري کي فلسفیانہ طور ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. عاشقن ۾ مولانا روم، منصور، عطار، شمس تبریز، سرمد، شاه عنايت، سچل وغيره، انهيءَ مسلڪ جي سلسلي ۾، خاص ذڪر ڪرڻ جي لائق آهن. ٻن مذهبن ۽ قومن ۾ ڪيئي اهڙا ماڻهو ملي سگهندا.

هيءَ ڪالهه صاف ذهن ۾ ويهاري جي لائق آهي ته مالڪن ۽ حقيقي عاشقن جا اهي خيال جملي دينن ۽ ڌرمن جي جدا ڳالهه نظامن ۽ انسانڌات کي ڌرمن جي نالي ۾ ورهائڻ جي خلاف هئا. جنهنڪري مذهبي مهندران طرفان انهن جي سخت مخالفت ٿي، جن انهن جي خلاف آهي جواب پيش ڪيا، جن جي ذريعي سندن دڪان هلائڻ جو جواز پيدا ٿي سگهي. مسلمانن ۾ امام غزالي ۽ امام رباني مذهبي شريعتن جي جواز ۾ فلسفیانہ دليل پيش ڪيا. اهڙيءَ طرح سندن ۾ آرياساج قديم پيٽا جي نالي ۾ جواب پيش ڪيو. عيسائين ۾ رنارميشن (اصلاح = Reformation) ۽ رينيزانس (نشأت نايه = Renaissance) تحريڪون پيدا ٿيون، جن جدا مذهبن جي قيام ۽ بقاءءَ لاءِ دليل ڏنا. هتي سڀني ڌرين جي اهڙين تحريڪن جو ذڪر باعث طوالت سمجهي، صرف مسلمانن ۾ وحدت الوجودي تحريڪ ۽ ان جي جواب ۾ وحدت الشفوي تحريڪ جو ذڪر ڪندس، هو ٻين ڌرمن ۾ انهيءَ قسم جي تحريڪن جو نمونو پيش ڪندو، ۽ ان مان پڙهندڙن کي انهن تحريڪن جو فڪر ۾س منظر ۾ معلوم ٿي ويدو.

وحدت الوجود جو نظريو: مسلمانن ۾ انهيءَ نظريي جو

باني شيخ محي الدين بن علي ابن عربي هو. کيس ”شيخ الاڪبر“ به ڪري سڏيندا هئا. هو ڏکڻ اسپر ۾ مورثا جي شهر ۾ ۵۶۰ھ مطابق ۱۶۶۴ع ۾ ڄائو، ۽ حاتم طائيءَ جي اولاد مان چوڻ ۾ ٿي آيو. هن ۵۶۸ھ ۽ پورجو ڪال جي موجوده گادي لڙن ۾ شيخ ايوڪرين خذاف کان ابتدائي تعليم ورتي. انهيءَ وقت ڀرندي-پن جو گورنر سلطان محمد هو. ابن عربي ابتدائي تعليم وٺڻ کانپوءِ مسولي ۾ ويو، جتي ڪجهه وقت رهيو، وري ڪارديووا ۾ ڪجهه تربيت حاصل ڪري، اتان موراڪو

(۲) انهيءَ نظريي ۾ اعتقاد رکڻ ڪري، خالق ۽ مخلوق جا تفاوت
نڪري ٿي ويا.

(۳) ان تعليم ڪري انسانذات کي، بنا تميز مذهب، رنگ، نسل ۽
قوم جي، هڪ بدن جا عضوا ڪري سمجهيو ٿي ويو.

(۴) ان ڪري ماڻهن مان نفاق، نفرت ۽ پياڻيءَ جا تفاوت نڪريو
ٿي ويا.

(۵) جنهنڪري جملي مذهبن جا قيد ۽ پابنديون، جڙائڻ ۽ سڙائڻ،
بهشت ۽ دوزخ جا عقيدا ختم ٿي ٿي ويا:

بهشت دلاسو، دوزخ ڊڙڪو.

ڪوڙو سامي، ڪوڙو ڪڙڪو. (شاه نصير)

(۶) انهيءَ نظريي ۾ عقيدي ڪري مذهبن جون شريعتون ۽ نظام
احديت وڃائي ٿي ويا.

(۷) ان ۾ صاحب اقتدار ۽ مذهبي مهندار پنهنجي پنهنجي تسلط خلاف
کليءَ بغاوت جا آثار ٿي ڏٺا.

اهي ڳالهيون اهل علم ۽ صاحب دل شخصن تائين محدود
هيون. مسلمانن ۾ پيغمبر خدا جي انهن رازن جو علم حضرت علي عليه السلام
کي معلوم ٿيو، جنهن کان جدا جدا سلسلا طريقت جا نڪتا. ”آنا
مدينته العلم و علي بابها“ [يعني، ”آءٌ علم جو شهر آهيان، علي دروازو
آهي“] — ان ڳالھ، ڏي اشارو آهي. ان رستي ۾ گروهه يا مرشد جي
ذاتي اثر ۽ ست سنگ ڪري انهن رازن جو پتو پوي ٿو. هن گروه
وارا علم ۽ عشق ذريعي ان ڳالھ جو پتو لهن ٿا.

عالمن مان ويدانيتن، وجودين (Pantheists) ۽ وحدت الوجودين
ان مسئلي تي روشني وڌي آهي. مغرب ۾ قديم دور ۾ افلاطون (Plato)
۽ جديد دور ۾ اسپنوزا (Spinoza) ۽ نوافلاطونين ۾ پڻ انهيءَ مسئلي
تي لکيو آهي. مشرق ۾ تازو رام ڪرشن مٿ جي سواي وويڪانند
۽ پڻ ان تي روشني وڌي آهي. مسلمانن ۾ محي الدين ابن عربيءَ ان

خواجہ حافظ ساکني خيال کي هن طرح ادا ٿو ڪري:

در ره منزل ليلي که خطرهاست بس،
شرط اول قدم آنست که مجنون باشی.

[معني—ليلي جي رستي ۾ گهڻي خطرا آهن، ان تائين پهچڻ لاءِ پهريون شرط اهو آهي ته چريو ٿي!]

(۳) مجذوب يا عاشق بي صبر آهي. هر ڳالهه انقلابي طريقي مان ڪرڻ گهري ٿو. هو حال کي مستقبل لاءِ مهمل ڪرڻ واسطي تيار نه آهي. خواجہ حافظ ان جي اهڙي جذبي جي ترجماني ڪندي چوي ٿو:

دم فرصت غنيمت دان و داد خوشدلی بستان،
بسي گردش ڪند گردون بسي لیل و نهار آرد.

[معني—زندگيءَ جي هر گهڙيءَ کي غنيمت ڄاڻي ان مان فائدو وٺ، ڇاڪاڻ ته ڏينهن راتيون ۽ زمانا پيا بدلجن، ۽ ممڪن آهي وري موقعو نه مليي.]

تپڪري هو، هر دم کي غنيمت ڄاڻي، جيڪي چوٽو اُس، سو بنا تب بڪدم چيو ڏئي.

هاڻ سوال اٿندو ته اهي ڪيترا راز ڄاڻا، جن کي سالڪن نه ۽ چيو ٿي، ۽ مجذوبن علي الاعلان چوڻ گهريو ٿي، جن مان سڀ مهذارن ۽ سندن مددگار حادثن جي مستقل مفاد کي خطري ۾ سڪن هون. منهنجي نظر ۾ انهن جو لب لباب هيٺيون آهي:

بجز صرف ذات حقيقيءَ جو هو، بي سڀ ان جي صفات هئي:

سٺ جو م ان کي، م ڪي ڇو معشوق،
خوش جو م خام توڻ، م ڪي ڇو مخلوق،
تنهن سلوڪ، جو ناساڻائي نڳيو.

[معني - اها مصلحت پري ڳالهه نه آهي ته پردي کان ٻاهر ڪري گفتگو ڪجي، نه ته سالڪن کي هر ڳالهه جو پتو آهي.]
 هنن جي راءِ هئي ته نازڪ به سري لڪ به نه ٻڌجي. اهڙي طرز عمل اختيار ڪرڻ لاءِ هنن ڪيئي دليل ڏنا ٿي. ڇي، مستقل مفاد ۽ منظم مذهب جي روايت ۽ تعصبات خلاف کليل گفتگو سان ڪو فائدو ڪونه ٿيندو، ڇاڪاڻ ته عوام آها سمجهندا ڪونه، ۽ خواص ناراض ٿي سختي اختيار ڪندا. تنهنڪري هنن مخصوص ماڻهن تائين پنهنجي تعليم کي مڪمل طرح پهچائڻ جي ڪوشش ڪئي، ۽ گفتگو جو اهو طريقو اختيار ڪيائون، جو قانون جي زد کان ٻاهر هو.

هـ جذوب :

هي ان قسم جا ڪارڪن هئا، جن تي هوش کان جوش جو زياده اثر هو. جنهنڪري هنن حق جي آواز کي تقاري جي چوٽ تي، بنا خوف جي، چئي ڏنو ٿي. هنن کي پتو هو ته ان ڪري هيٺيان رد عمل ٿين ۽ نقصان پهچڻ وارا هئا:

(۱) عوام تي منظم مذهبن جي تسلط جي گهٽجڻ جو امڪان هو: جنهنڪري مذهبي مهندار ۽ سندن بددگار حاڪم ناراض ٿي، هنن جي ڪم تي بندش وجهڻ وارا هئا، ۽ سندن خلاف عوام کي پڙڪائي ڪين سخت سزائون ڏين وارا هئا.

(۲) پر انهيءَ علم جي باوجود، هنن جو اعتقاد هو ته عوام جي دل سالم هئي - صرف هنن جي سمجهه، گهٽ هئي. ان ڪري کليل ۽ تقاري جي چوٽ تي، جا ڳالهه ڪين هر هر پنڌائي، اها هر پنڌندا ضرور، ممڪن آهي ته انهن تي ترٽ اثر نه ٿئي، ۽ حڪام وقت ۽ مذهبي مهندارن جي سزائن ۽ ڪارڪنن جي قربانين بعد ئي انهن تي اثر پوڻ شروع ٿئي. ان حالت جي ”غالب“ ههڙيءَ طرح ترجماني ڪري ٿو -

تعذير جرم عشق ۾ پيڪار محتسب
 بڙهتا ۾ ۽ اور ذوق گنه، پاڻ سزا ڪي بعد

گنجائش ملڻي آھي، ان جا رواجي، غير ترقي يافتہ ۽ جاھل ماڻھو ھو حالت ۾ ۽ شيشہ مستحق نقابن جي سگين، ان ڪري عوام لاءِ جي مذھبي دستور العمل، عقيدا ۽ سماجي قانون رٿا وڃن ٿا، سي جدا قسم جا ٿين ٿا۔

مٿي ذڪر ڪري آيو آھيان تہ منظم مذھب ۽ ان جا فرقہ صحيح وقت کان پوءِ مستقل مفاد جي پوڻ، تنهنڪري ان جي اڳواڻن جي مفاد وٽان اڃا ڳالھ ٿئي ٿي تہ عوام سندن چيني ۾ ڦاٿل رھن، آھستي آھستي، انساني سماج ۾، حڪمران گروھ، مذھبي مھندار ۽ شاھوڪار طبقي جا مفاد ھڪٻئي ٿيو پون۔ تنهنڪري ڪا به ڳالھ، جا ماڻھن کي آزاد راه ۽ آزاد خيالي ۽ سان مانوس ڪندي ھوندي، سا ھو ھيڪاري برداشت نہ ٿا ڪن، ۽ عوام جي تعصبات ۽ قديم عقائد جي آر ۾، ڪاھ اھڙي ڳالھ، جنھن ۾ سندن مفاد کي نقصان پئجي جو انديشو ھوندو آھي، ان لاءِ عوام جا جذبات بزانگيختہ ڪري، آزاد خيال ماڻھن کي سزائون ڏيندا آھن، تنهنڪري درويشن اڪثري اھڙين ڳالھين کي بخوبي طور ظاھر ڪيو آھي۔

درويشن ۾ ۽ گروھ، رھيا آھن: ھڪ سالڪ ۽ ٻيا مجذوب۔

سالڪ:

سالڪن حق جو آواز اھڙي نموني اشارتا ۽ ڪنايتاً ظاھر ڪيو، جو عوام جي تعصبات کي ۽ مجروح نہ ڪيائون ۽ مستقل مفاد جي زد کان به بچي ويا: جنھن لاءِ مولانا روم عليه الرحمۃ فرمايو آھي تہ خوشتران باشد کہ سر دلبران، گفتم آيد در حديث ديگران۔

انھيءَ مان سندن مراد ھيءُ ھئي تہ سمجھڻ وارا ڳالھ سمجھي ويندا، باقي عوام ماڻھو ان کي نہ سمجھي سگھندا، جنهنڪري مستقل مفاد جي زد کان محفوظ رھيو۔

خواجہ حافظ شيرازي، انھيءَ حالت کي مد نظر رکي، فرمايو آھي۔

مصاحبت نيست کہ از پردہ برون افتد راز،

ورنہ در مجلس زندان خبري نيست کہ نيست۔

جن انسانذات جي اتحاد، امن ۽ ترقيءَ لاءِ پئي ڪوشش ڪئي آهي. هنن کي ڪثرت مذاھب، عقائد، دستورالعمل، نظرين وغيره جي پويان بنيادي وحدت ڏسڻ ۾ آئي آهي. آئون بنا امتياز مذھب، نسل ۽ قوم جي، ان وحدت جي مقصد اعظم جي حصول لاءِ پئي ڪوشش ڪئي آهي. انهن معاشري جي ضرورتن، وقتي مصلحتن، قديم روايات، عوام جي تعصب، قديم عقيدن ۽ ماڻھن جي مڪاني، نسلي ۽ ذهني ارتقا جي تقاضائن موجب ٺهيل مختلف جماعتي دستورالعملن ۽ عبادتن جي طريقن ۽ تنظيمن جي ظاهري ڪثرت پويان بنيادي وحدت سمائل ڏئي هئي.

اهڙي قسم جو فڪر هيٺ ذڪر ڪيل ٻن ذريعن وسيلي پئي ظاهر ٿيو آهي ۽ وڌيو ۽ پکڙيو آهي:

(۱) مخفي ۽ سينه بسينہ تعليم جي ذريعي، ۽

(۲) قياسي ۽ سائنسي کوجنا جي ذريعي.

۱- مخفي ۽ سينه بسينہ تعليم جو ذريعو:

اها تسليم شده حقيقت آهي ته سڀئي ماڻھو ذهني ارتقا ۾ هڪجهڙا نه پئي رهيا آهن. هڪڙا مذهب، راسخ العلم ۽ صاحب دل آهن. ٻيا غير مذهب، جاهل ۽ متعصب آهن. ٻئي گروہ جي هميشه ڪثرت رهي آهي. ٻنهيون گروہ آڱرين تي ڳڻڻ جيترو رهيو آهي. تنهنڪري قاعدا قانون، عقيدا، زندگيءَ جي عمل جو طريقو ۽ نقطہ نگاہ ٻنهي گروهن جو علحدہ پئي رهيو آهي. هڪڙن شخصي، قروعي ۽ عارضي نفعي کي ترجيح ڏني آهي. ٻين مجموعي، اصولي ۽ دائمي ڳالهين ڏي توجہ پئي ڏنو آهي. هڪڙن جي سامهون حال هو ٻين جي اڳيان مستقبل (آخرت) هو.

پيغمبرن ۾ هڪڙيون ڳالهيون عام لاءِ ڪيون آهن، ٻيون خاص لاءِ. خاص جون ڳالهيون عام جي سمجهه کان مٿي آهن. ازانسواءِ عقيدن، رايي ۽ زندگيءَ جي طريقي ۾ جا خاص ماڻھن کي آزادي يا

تولاءَ ۽ منهنجو دين مون لاءِ هرھڪي سندس دين جي آزادي آھي. ٽئين ھنڌ پيغمبر صلعم چيو آھي تہ ”اختلاف امتي رحمة“ يعني رحمت ۾ راءِ اختلاف رحمت آھي. قرآن ۾ چيل آھي، ”لڪل قوم ھاد“ يعني ھرھڪ گروھ يا قوم لاءِ پنھنجي ھدايت يا دستور العمل آھي. ڪثرت مذاھب باغ عالم کي رنگارنگي گلن جو چمن بنائي، ان جي زيبائش ۾ واڌارو آئي ٿي.

اسلام جي صحيح تشريح ڄاڻڻ وارو مسلمان دنيا جي ھر شيءِ ۽ نظريي کي بيڪار نہ سمجھي، ان مان مفيد ۽ قابل قبول مواد حاصل ڪري ٿو. ھن جي ذھن ۾ ھي ڳالھيون صاف ويٺل رھن ٿيون تہ

(۱) مذھب ماڻھن لاءِ پيدا ڪيل آھن ۽ نہ ماڻھو مذھبن لاءِ.

(۲) دنيا جا سڀ مذھب، نظريا، فلسفا، سائنسون ۽ علم ماڻھن کي ڪتابن جي لئبرريءَ طور ڪتب آڻڻا آھن. انھن مان ”خدا ما صفا دع ما ڪدر“ جي سبق مطابق، چڱي ۽ مفيد ڳالھ وٺي آھي، ۽ غير مفيد کي ڦٽو ڪرڻو آھي.

(۳) دنيا ۾ ڪا به شيءِ، نظريو، فلسفو، مذھبي عقيدو وغيره آخري ۽ مڪمل ٿي نٿو سگھي. دين فطرت (قانون ارتقا يا ترقي پذير تبديل جي قانون) موجب، عمر گھڙيءَ ۾ ھر زماني ۽ ھر دور ۾ بحر فيض الاهیءَ مان نون نياپن، معلومات، نظرين ۽ عقيدن ظاهر ٿين جي اميد ۽ امڪان آھي. اھو سلسلو لامتناهي يعني ان ڪتب رھندو. جي قيام مڙس تہ به ويجهن پانچ سپرين.

جڏھن به ۽ حتي به ڪي مذھب، نظريا، فلسفا ۽ عقيدا انسانيت جي اتحاد، امن ۽ ترقيءَ ۾ رخنو وجهن ٿا، تہ اھڙيءَ حالت ۾ اھي غير فطري بنجيو پون.

۲۔ ڪثرت مذاھب ٻويان بنيادي وحدت جو نظريو مٿي ذڪر ڪري آيو آھيان تہ قديم وقت کان وٺي دنيا جي محتسب ملڪن، دورن ۽ قومن ۾ ڪي اھڙا ماڻھو به پيدا ٿيا آھن،

سندن مذهبي عقيدن ۽ دستور العمل جي صداقت ۾ ويساھ ويھي ويسو آھي. اھڙيءَ طرح سان آھي مستقل مفاد بنجي پيا آھن ۽ انھيءَ صورتحال ۾ جدا جدا مذهبن جي جدا جدا فرقن جو پيدا ٿيڻ ۽ موجود رھڻ فطري ڳالھ ٿيو پوي. ان حالت ۾ ”ڪس نمي گويد ڪم دوع من ترش است“ - (ڪو به نٿو چوي ته منهنجو ڏونرو ڪٿو آھي) وارو معاملو بنجيو پوي.

جهڙيءَ طرح دنيا جي مختلف کنڊن، ملڪن، صوبن، ضلعن ۽ ٽين ۾ ورهاست، ماڻھن جي باھمي سھوليت ۽ شناخت لاءِ ضروري آھي، تهڙيءَ طرح انسانذات جي نظرياتي دنيا ۾ مذهبن ۽ فرقن جو وجود عملي ڪارڪردگيءَ لاءِ لازمي ۽ فطري آھي. تنهنڪري اھل تصوف ۽ راسخ العلم ماڻھن ڪڏھن به ڪنھن مذهب يا فرقي جي ضرورت ۽ افاديت کان انڪار نه ڪيو آھي. جهڙيءَ طرح دنيا ۾ اڄڪلھ ھر قوم جي حق خودارادي جو حق بين الاقوامي طور قبول ڪيل آھي، اھڙيءَ طرح ھر ماڻھو فرقي ۽ مذهب جي راءِ يا رايي جي آزادي ۽ مذهبي شريعتن، عقيدن يا عبادتن جي آزاديءَ کي به تسليم ڪرڻو آھي. اڪثر اختلاف جو ڪارڻ مختلف عقيدن، مختلف عبادت جا طريقا، مختلف دستور العمل نه ٿا ٿين، ليڪن جذبن کي مذهبي گروه حق جي هڪ-هتي (Monopoly) پاڻ وٽ ڄاڻي، ٻين کي غلط ۽ ناحق تي سمجهي، زبردستيءَ سان ٻين کي هم خيال يا هم مذهب بنائڻ جي اصول ۾ اعتقاد رکڻ ٿا — جنهن کي مسلمانن جهاد جي نالي سان سڏيو آھي — تڏھن اختلاف پيدا ٿين ٿا، ۽ پوءِ ھر مذهب ۽ ھر فرقي طرفان، ان مذهب ۽ ان فرقي جي نالي ۾ عوام کي استعمال غرضي (Exploitation) لاءِ ڪتب آڻڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ٿي.

مذهب اسلام جي صحيح تشريح مطابق، ”لا اڪراه في الدين“ آھي، يعني — دين جي معاملن ۾ ڪا به زور زبردستي نه هئڻ گھرجي. ”يٰھي هنڌ چيل آھي، ”لکم دينکم ولي الدين“ يعني — تنهنجو دين

جيئن سياسي عالم ۾ ڪي ماڻهو سياست عمل جا پوئلڳ ٿي، موجوده حقيقتن کي مدنظر رکي، جماعتي نظام ۽ ملڪي انتظام لاءِ حاضري حالتن مطابق قدم کڻندا آهن، ته ڪي وري مستقبل کي حال تي ترجيح ڏيئي، دالهي ۽ مجموعي مفاد لاءِ ڪم ڪندا آهن، تنهن وانگر مذهبن ۾ ڪي بزرگ ماڻهن کي چند عقيدن، رسم و رواج ۽ دستور العمل کي لڳايا ڏئي، مذهبي جماعتن ۽ فرقن ۾ گروهن وسيلي ڪم ڪري، سندن سماجي ۽ اخلاقي تنظيم ڪرڻ گهرن ٿا — جنهن جي ضروري ماحول ڏيارڻ لاءِ مذهبن ۽ فرقن جي ڪثرت ڏسڻ ۾ اچي ٿي — ۽ ٻيا ترقي افهم ماڻهو آهن، جي انسانيات جي اتحاد، امن ۽ ترقيءَ کي پيش نظر رکندي، مرڪزيت ۽ تڪميل انسانيات لاءِ ڪم ڪرڻ گهرن ٿا. ٻيون گروهه لامرڪزيت ڏي چڪي ٿو. ٻيو مرڪزيت ڏي. ٻئي جو فڪر ڪنهن به مذهبي جماعت جي ڪارڻن جي نتيجن جو فڪر ڪنهن به.

جيئن ته مذهبي جماعتون، رضاڪارانہ بنيادن تي، ڪن عقيدن ۽ رسم ۽ رواجن ۽ سماجي دستور العمل تي ٻهرا ڪيون وڃن ٿيون، تنهنڪري هرڪه مذهبي جماعت جي تنظيم، ترقي ۽ مضبوطيءَ لاءِ هيٺين ڳالهين جو فڪر ڪيو وڃي ٿو:

(۱) مذهبن جي ڪي معصوم ۽ مڪمل قرار ڏيئي، انهن جي قبول ۽ نقل جي پويان ڪم ڪرڻ ضروري ڄاڻي وڃي ٿي.

(۲) انهن جي ڏنل تعبير کي فوق العتل ۽ الهامي ڄاڻي، ان جي صداقت ۾ ايمان رکڻ ضروري سمجهيو وڃي ٿو.

(۳) انهن جي ٻهرا ڪيل معيار جا سماجي ۽ شريعتي قانون پٺڀرين ڄاڻي، انهن ذريعي ئي راءِ چاڻه حاصل ڪرڻ جو عقيدو رکيو وڃي ٿو.

انهن مذهبن کي بهترين لائح حيات ڄاڻي، انهن ارڪانن ٻاهر ٻين سماجي مذهبن ۽ عقيدن کي ڏانهن ڇڏي ٿو.

انهن جي ايتري اعتماد ڪري، هرڪه مذهبي جماعت کي

فصل ٽيون

مذهب هڪ آهي يا گهڻا آهن

هن مسئلي تي مذهبي علم جا ماهر ٻن رايُن ۾ ورهايل آهن: هڪڙا مذهبن جي ڪثرت ۽ باهمي اختلاف جا قائل آهن ۽ ٻيا ڪثرت پويان بنيادي وحدت ۾ اعتبار رکڻ ٿا. انهن ٻنهي رايُن جي نقطہ نگاہن کي ذرا تفصيل سان بيان ڪرڻ ضروري آهي.

۱- مذهبن جي ڪثرت ۽ باهمي اختلاف جو نظريو.

مذهبن جي تاريخ جي ذڪر ۾ ڄاڻائي آيو آهيان ته قديم زماني کان هر ملڪ ۾ ماڻهن جي مختلف قبيلن ۾ جدا جدا عقيدن، رسمن ۽ رواج، سماجي دستور العمل، عبادتن يا ڪريامن جا طريقا هئي رهيا آهن، جن جي آڌار تي مذهبن جي تعمير ٿي آهي.

قديم وحشياني ۽ اوائل دور کي ڇڏي، موجوده عالمگير ۽ ٿانوي مذهبن کي ٽوڙ سڃي، ته آهي به ڪيترائي آهن. جيڪڏهن انهن جا فرقا شمار ڪبا، ته هزارن جي تعداد ۾ وڃي پهچندا. انهن حقيقتن جي موجود هوندي، ڪثرت مذاهب ۽ عقيدن کان انڪار ڪري نه سگهيو. مذهبن ۽ عقيدن جي ڪثرت جي هن صورتحال کي غور سان ڏسبو ته ان ۾ ٻه رجحان نمايان نظر ايندا: هڪ مرڪزيت يا وحدانيت طرف ڇڪيندڙ آهي، ٻيو، لامرڪزيت يا انفراديت ڏي گهليندڙ آهي. انهن کي انگريزيءَ ۾ (Integration) يا (Centralization) ۽ (Disintegration) يا (Decentralization) ڪوٺي سگهيو. ٻين لفظن ۾ انهن کي ڪليت يا تڪميل ۽ جزيت يا ورهاست به سڏي سگهجي ٿو.

سواءِ ڪرم اجايو آھي.

آخر ۾ لب لباب ان ماريءَ تعليم جو اهو وڃي پھندو ته، (۱) گيان يا صحيح علم، (۲) عشق يا پرېم، ۽ (۳) عمل يا ڪرم — ٽيئي رستا آهن، جن تان طالبِ ھلي سگھي ٿو، ۽ آخر ۾ اھي سڀ وڃي ملن ٿا، ۽ انھن جي ميلاپ بعد ئي حقيقت جو پتو پئجي سگھندو.

عہ مذهب جي شريعت يا فقہ وارو صيغو:

”ھن صيغي ۾ جماعتِ زندگيءَ جي نظام ۽ امن لاءِ ڪن قانونن جي پوئلڳي ڪرڻ ضروري آھي. اھي قانون ٻن طرحن جا مروج رھيا آهن — (۱) مذهبي قانون، ۽ (۲) قومي قانون.“

جيئن ته جماعتي زندگيءَ جا قانون هميشه معاشرتي جي تبديليءَ سان تبديل ٿين ٿا، تنھنڪري ٻن وقت ان درجي تي ٻڌي آھي ته ھزارين ورھيه اڳي جا مذهب طرفان مقرر ڪيل گھڻا قانون فرسودہ ٿي ويا آهن. ھاڻ ھر ھڪ قوم کي سندن ملڪي ضرورتن، وقتي تقاضائن موجب انھن جا نوان قانون ٺاھڻا آهن. اجملي مذهبي قانون جديد دور ۾ عملاً منسوخ ٿي چڪا آهن. ھن وقت جيڪي پاڌري ڪرستائي قانون، ھندو منومرتي قانون، ۽ مسلمان شريعتي قانون رائج ڪرڻ گھرن ٿا، سي يا احمق آهن، جو زماني جي ديوار تي جيڪي لکيل آھي سو ٻڙھي نٿا سگھن، يا پنھنجي پنھنجي مستقل مفاد قائم رکڻ لاءِ، پنھنجن پوئلڳن کي ڌوڪو ڏين ٿا.

ان عشق جي درجي کي ”حال“ به سڏيو اٿن، جنهن ۾ نه صرف
ومدت جو علم مائينوءَ کي حاصل ٿئي ٿو، بلڪ ان ۾ پوءِ پاڻ کي
بمايل ڏسي ٿو. ان کي ”منصوري مقام“ به سڏين ٿا، سائينءَ ان
درجي جو ذڪر هنن لفظن ۾ فرمايو آهي:

سو شي، سو حسن، سو اجل، سو اللہ
سو ڀرين، سو ڀسام، سو وير، سو واهرو!

ان کي مڪن ”بقا باللہ“ سڏيو آهي، مڪن ”اوھم“ ۽ مڪن ”اناالحق“
جي آواز سان ظاهر ڪيو آهي.

عمل جي زندگي:

هيءَ ڳالهه به دلچسپيءَ کان خالي نه ٿيندي، جي ظاهر ڪجي
تہ عبادت ۾ خدمت خلاف جي عملي زندگيءَ کي به وڏو درجو ڏنو ويو
آهي. ان لاءِ جملي مذهبن زور ڏنو آهي. قرآن ۾ آهي ”لم تقولون
ما لا تفعلون“، معنيٰ جيڪي ڪري نه سگهيو، ان جي گفتگو ڪرڻ
مان ڪو فائدو نه آهي، ڪرشن مهاراج گيتا ۾ سارو زور ڪرم تي
ڏنو آهي — چي، صحيح ڪرم ۾ ئي انساني نجات جو راز لڪل آهي.
هڪ شاعر ان تي چيو آهي:

سوجم ڪ، آسودگيءَ ما عدم ناست
ما زنده به، انيم ڪ، آرام نه نگريريم.

[معنيٰ — آءُ ان لهر برابر آهيان، جنهن تي منهنجو بقا رهي
ٿو: جي اها بند ٿي وڃي تہ منهنجو وجود ئي ختم ٿي ويندو.]
علامه اقبال ان کان متاثر ٿي، فرمائي ٿو:

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی...

شعري مذهبن جي ساريءَ تعليم جو مدار ڪرم جي ڦل تي رکيل
آهي. مياتا ٻڌ ان ۾ صرف هي اضافو ڪيو آهي تہ صحيح علم کان

مٿرلو اٿس. بيدل ڦٽير ان لاءِ چوي ٿو:-

سڪ رمز وجود وڃاڻ ڏي

نئين حاجت پڙهڻ پڙهاڻ ڏي

اڪسرن ڏي وڃ جوڻي رازيسا
عشق ڏي چاڙهي مول نه چڙهيا. (بيدل)

ان رستي تي، بقول سچل سرمست:

اول پيري پيچ، جي بند خيالات جاءِ

ٿيون پهچائن وڃ، حلجي حيرت ڀرور

ان حالت کي ٻڌ ڌرم وارن ”نروان ٻڌ“ سڃاتو آهي، رندن

”نجات“ سڃاتو آهي، رامين بابلوشن (Solvation) مڃيو آهي،

سيامن ”تياگ“ جي نالي ظاهر ڪيو آهي. ان جي ڌر تي پنجن

طالب مرثي مذهبن جي پنڌن کان آزاد ٿيو وڃي.

ڏسو عشق جا اصناف، مرثي مذهب ڪيائين معاف!

ڀاڻ مسيائڻا: ان کي صوفين ”اثبات“ جي نالي سان سڏيو

آهي. اهو آهو عشق جو درجو آهي، جنهن ۾ هر ڪا ڪالو ٿين

صورت ۾ ڏسج ۾ اچيس ٿي. سچل سرمست ان حالت لاءِ فرمائي ٿو:

پيرنگيءَ مون رنگ، پسو جو ٻيا ٿيو

ظاهر ۾ پيو رنگ، موسيٰ ۾ فرعون جو

— عم سائين اٿه ڀاڙت فرمائي ٿو ته:

پيئي ڀان سان ۾، ڪير زور ڏهڻ

نه ٺڪو ٺڪو ڏيندو ۾، نڪا ڪيچن ڪان،

پيو ٿو ٿيس پڻ، سسئي تان سوڙ هٿه

آن لاءِ جي ڳولا بعد جڏهن ڪي درويش پنهنجي بي بستي ڏسن ٿا،
تہ چيو ويھن —

در هر طرف ڪم رفتم جز حيرتم نيفزود،

فرياد زمين يابان و زراہ بي نهايت. (حافظ)

[معني — جيڏانهن بہ ويس تہ حيرت وڌيم، جو ان کٽ صحرا
جو سفر دانهن ڪڍايو ڇڏي.]

باوجود انهيءَ جي، هن راه جي ڳولائن طرفان ڪي ڊگ ڏسيل
آھن: هڪ آھي پاڻ وڃائڻ جو، ٻيو آھي پاڻ سڃاڻڻ جو، جن کي
صوفيانه زبان ۾ نفي ۽ اثبات بہ سڏيو اٿن. ان تي مختصر روشني وڃڻ
ضروري ٿو سمجھيان.

پاڻ وڃائڻ: هن ڪنيت کي اڪثر غلط معنيٰ ۾ ورتو
وڃي ٿو. بعضي تارڪ الدنيا ٿيڻ، بعضي نفي جو ذڪر پڄاڻڻ، بعضي
ڪنهن نہ ڪنهن نفسي خرابيءَ کاتي دور ڪرڻ ان لاءِ ضروري ٿا
سمجھن. شام صاحب فرمايو آھي:

جي پائين جو ڪي ٿيان، تہ ترڪ طمع کي ڪر،
ويدي وهتم وجود جا، خاصي ڌيان ڌر،
تہ ڪنهن پنجن ٻن، لڪڻين لاهوت ۾.

هاڻي سوال اٿندو تہ ”طمع جي ترڪ ڪرڻ“ جو مطلب ڇا آھي.
نسان ۾ خوديءَ ڪري خودمطلبي پيدا ٿئي ٿي، جنهنڪري هو،
دود فريبيءَ جي عالم ۾ اچي، هر ڪا شيءِ پاڻ لاءِ سمجھڻ لڳي ٿو.
ان جي ختم ڪرڻ لاءِ مجاز جي پهرئين درجي ۾ پاڻ محبوب ٿي
مٿ ڪرڻ سگھي ٿو. مجاز جي ٽئين درجي ۾ قومي نفعي انسانڌاب جي
فائد لاءِ ايتار ڪرڻ سگھي ٿو. هي درجو اهو آھي، جنهن ۾ نہ صرف
نياوي نفعي کي ترڪ ڪرڻو اٿس، پر اعتقادي، مذھبي ۽ نظرياتي
ڳاڻا بہ ختم ڪري، شر ڪالو، تي نئين سر شور ڪرڻ جو مادو ٺھرا

ڏاڍو فڪر مڪري، ان ذات حقيقي جي محبت جي دعويٰ ڪري
 سگهندو، جنهن جي دل مذهبي فڪر ٻئي، قومي اختلافن، رنگ ۽
 نسل جي تفاوتن، اوج ۽ نيچ، پاڪ ۽ ٻيٽ، ڪافر ۽ مسلم جي
 ڀيڻ مان پري ٻيئي هوندي. مسلم اهل تصوف ان کي ”فنا في الرسول“
 هونجو ڏٺو آهي، چاهه تڏهن رسول مقبول کي رحمت العالمين
 ماري ۽ نه آهي. ان عالمن جي رحمت تائين پهچڻ لاءِ مائيتو کي
 مدد، رسوم، رنگ ۽ نسل جا تفاوت مٽائڻ لازمي آهن. انسانن
 جي محبت ڪرڻ سواءِ رسول جي محبت جي دعويٰ ڪرڻ بيڪار ۽
 بي معنيٰ آهي، سڄي آهي مائيتو آهن، جن لاءِ روجل فقير فرمايو
 آهي:

مفسر ۽ اسلام ۾، ٿا پرن ايتا پيسر،
 هڪ هندو پيا مسلمان، ٿيون وڃ وڌائون وڃ،
 اتر وند نه ٿي تن کي سج چوندو ڪير،
 ”روح“ راه ڀرين جي گهٽين ڏٺوسون گهير،
 ر ر مڙي ۾ هڪڙو، تنهن ۾ ڦٽو نه آهي ڦير.

(۲) عشق حقيقي ۽

سيف جو دم ته هر شئي وٺي ٿو، پر اها حقيقت ڇا ٿي
 تنهن جو دم ڪير هوندو آهي ۽ ڦرڻ وٺڻ ۾ هڪدم ملڻ
 هڪدم ۾ سڀني جي محبت ۾ سڀني جي حق حق اجازت ۾ سڀني
 لاءِ شير ۽ مڙي ۾ سڀني جي سڀني جي سڀني ۾ سڀني
 وند ڪير ۾ سڀني جي سڀني جي سڀني جي سڀني جي سڀني
 عشق حقيقي ۽ سڀني جي سڀني جي سڀني جي سڀني جي سڀني
 سڀني جي سڀني جي سڀني جي سڀني جي سڀني جي سڀني

سڀني جي سڀني جي سڀني جي سڀني جي سڀني جي سڀني
 سڀني جي سڀني جي سڀني جي سڀني جي سڀني جي سڀني

ٻيءَ جو درجو پهرينءَ کان سوين ڀيرا مٿي آهي. پيغمبر خدا، حضرت محمد صلعم ان کي ”حب الوطن من الايمان“ چئي، ايمان جو جزو قرار ڏنو آهي. شاھ لطيف عليه الرحمت پهرئين درجي جي، بيجاز جي به تعريف ڪري ٿو، هر جذبن هو ٻئي درجي جي محبت جو ذڪر ڪري ٿو. ته نهايت نازڪ ۽ لطيف جذبن جو اظهار ڪري ٿو. وطن جي محبت جو ذڪر ڪندي، پاڻ فرمائي ٿو:

واجبائي وطن کي، جي آءٌ هٿ نڀاس
ته گور منهنجي سورا، ڪڇ پنوهارن پاس
ڏج ڏاڏائي ڏينه، منجهان ولڙين واس
ميائي جياس، جي وڃي مڙم، سليم ڏي!

پنينجي قوم جي محبت جو ذڪر ’مارئي‘ جي واٽان، وڙ وڙ ڏيئي،
هين ڪرائي ٿو:

جيها جي تيه، مون مارو، مڃيا! (۱)

ٿر ٿر اندر ٿاڪ، عمر ماروئڙن جا!
.....

ايءَ نه مارن ريت، جو سين مٿان سون تي!

ان محبت جي درجي کي درويشن ”فنا في الشيخ“ سان مشابهت ڏني آهي. ان مان ماڻهن کي قومي مفاد لاءِ شخصي مفاد کي اڻڌار ڪرڻ جو سبق ملي ٿو.

بيجاز جو ٽيون ۽ سڀ کان مٿاهون درجو انسان ذات جي محبت ۽ عشق آهي. هن ۾ قطرو پاڻ کي قومي ^{ملي} ۾ سمائڻ جي خواهش رکي ٿو. ان کان پوءِ عشق حقيقيءَ ڏي وڃي سگهيو. جيڪو ان درجي کي نه پهتو آهي، سو ڪٿي بجز وڙ جو زاهد هجي، پر حقيقت کان واقف ٿي نه سگهندو. ڀلا ڪهڙيءَ طرح ڪو ماڻهو صرف ورد وڙافت،

تو، جن ۾ شڪل شباھت جي خوبيءَ ۽ ظاهري ڏيکاءَ جي باوجود
ڪيترا اهڙا آهن، جن لاءِ شاه صاحب فرمايو آهي —
صورت گهڻو منڻا، ٿاڻا سندن ٿيڻ،
جنه ريلو ڏئي روح، جو کائي سو کامي مري.

سڀڪا چلڪندڙ شيءِ سون ڪانه هوندي آهي. ڪيترا ماڻهو منهن ۾
موسلي جهڙا، پر اندر ۾ ابليس هوندا آهن. تنهنڪري ماڻهن جي سنگ
۾ اڪثر ڌوڪي جو امڪان رهي ٿو. صحيح قسم جي دوستيءَ ۾
جنسي ڪشش گهٽ، هر نفس دوستيءَ جو اثر گهڻو رهي ٿو.
جنهنڪري ان ۾ زال ۽ مرد جو سوال نٿو رهي. زالون به هڪين
چون دوست ٿي سگهن ٿيون، ۽ مرد به هڪين جا دوست ٿي سگهن
ٿا. اهڙي دلي دوست جو ملڻ نعمت عظميٰ ڪري سمجهيو وڃي ٿو.
زندگي ان ڪري سڃاڻي، پر لطف ۽ پرمعنيٰ ٿيو پوي.

هم خيال ۽ هم طبع : اها اهڙي قسم جي دوستي آهي،
جنهن اندر دوست سان خيالن ۾ يڪجوشي ۽ طبيعتن ۾ هڪجهڙائي
ٿيندي آهي. اهڙو ماڻهو هزارن ۾ ڪو هڪ مس ٿئي ٿو. ان جي
ڳولا ۾ ورهين جا ورهيه جفاڪشي ڪرڻي پوي ٿي. يا قدرت طرفان
مهرباني ٿيڻ ڪري ڪڏهن اوچتو مليو وڃي. اهڙي دوست لاءِ،
هٿن جي نقطه نگاه موجب، اڳئين جنم جي ساٿ يا صوفين جي تنه
نگاه کان، روز ميثاق يا الست جي ڳانڍاپي جو حوالو ڏنو وڃي ٿو.
شاه صاحب ان کي هن طرح تشبيه ڏئي ٿو:

الست ارواحن کي، جذهين چيسانون،

۱۰۴ - ميثاقان ميثار سان، لذتون منون لائون،

۱۰۵ - سو موٽي ڪيئن باهون، جو محفوظان معاف ٿيو.

۱۰۶ - مجاز جو پيو ترقي يافته درجو قوم ۽ ملڪ جي محبت آهي،
جيئن ۾ اها محبت فرد کان ۽ ذات کان مٿي چڙهي، مجموعي ۽
معتوي ٿيو پوي. پهرينءَ جو مثال مومل جو راڻي لاءِ روئڻ ۽ مارڻ
آهي، ته ٻئيءَ ۾ مارڻيءَ کي مارڻ جي سڪهه سڃاڻي ٿي. وهارائي ٿي.

جو عشق، ۽ (۳) انسانذات جي محبت.

انهيءَ مسئلي کي پوريءَ طرح سمجھائڻ لاءِ عشق جي انهن تنهنجي درجن تي مختصر روشني وجهڻ جي ڪوشش ڪندس.

فرد واحد جي عشق جي پيدا ٿيڻ جا ڪارڻ ٽي ٿين ٿا: جنسي نفسياتي خواهش، ۽ طبيعتن جي هڪجهڙي هئڻ ڪري، رفيق حيات يا مونس جان جي خواهش، ۽ هم خياليءَ جو جذبو ۽ احساس.

جنسي خواهش: ماڻهو ساھ وارو جانور آھي، ۽ ھر جاندار شيءِ کي پنهنجي بچاءَ ۽ نسل جي قائم رکڻ جي خواهش قدرت طرفان وديعت ڪيل آھي. تنهنڪري مرد کي عورت ۽ عورت کي مرد لاءِ ڪشش ٿئي، ته اها فطري خواهش آھي. ان ۾ نه گناه آھي نه عيب. گناه ۽ عيب ان حالت ۾ پيدا ٿئي ٿو، جڏهن ان فطري خواهش جي پوري ڪرڻ لاءِ ڪو فرد قبيلي، جماعت يا معاشري جا تسليم ڪيل دستورالعمل اورانگهي، ان کي اصلي مقصد، يعني مونس حيات ۽ نسل جي بقا جي ذريعي کان هٽائي، جانورن وانگر صرف نفساني سد پوري ڪرڻ لاءِ چڙواڳ هلائي، ۽ قبيلي، جماعت ۽ معاشري ۾ رخني پيدا ڪرڻ جو ڪارڻ بنجي ٿو. حقيقي طرح، ڪنهن هم خيال، هم نفس ۽ وفادار رفيق حيات ڳولڻ ۽ لهڻ جي ٽانگهه، کي ئي صحيح شخصي عشق ڪوٺي سگهجي ٿو. ان ڪري ڪثرت کان نڪري وحدت طرف وڃڻ سان، ان کي اطمینان قلب جي سبب ۽ جماعتي زندگيءَ ۾ ڪارآمد بنجڻ جو موقعو ملي ٿو.

ساٿي يا هم نفس دوست: ماڻهو ولر يا سنگت ۾ رهڻ وارو جانور آھي. تنهنائي هن لاءِ وڏو عذاب آھي. ان ڪري اڄڪلهه قيد تنهنائيءَ کي سخت سزا سمجهيو وڃي ٿو. ليڪن هن وسيع عالم ۾، باوجود جماعت ۾ رهڻ جي به، ڪيترين ڳالهين ڪري ماڻهو پاڻ کي اڪيلو محسوس ڪري ٿو. تنهنڪري سڄي دوست ۽ هم نفس سنگتيءَ جي ملڻ کي عالمن ۽ اهل دل شخصن وڏي وٽ ڪري سمجهيو آھي. زندگيءَ ۾ ماڻهوءَ کي گهڻن ماڻهن سان واسطو پوي

کي مذهب جو روح سڏيو آهي، ته ٻين عشق کي به اسان جو سنڌي درويش فرمائي ٿو۔

عشق سارو اسلام، مذهب محبت عين مبارڪ۔
(مصري شاھ)

اڻي هڪ شاھ باھو غلہ الرحمة فرمائي ٿو۔

ايمان سلامت هر ڪوئي منگي عشق سلامت ڪوئي ٿو۔
منگن ايمان، سرماون عشقون، دل نون غيرت ٿوئي ٿو۔
مس منزل نون عشق ٻهچائي ايمان خبر نه ڪوئي ٿو۔
مرا عشق سلامت رکين ”باھو“ ايمانون ديان ڏوئي ٿو۔

عشق کي درويشن ٻن ڀاڱن ۾ ورهائي ٿو، ان جو ذڪر ڪيو آهي: (۱) عشق مجازي، ۽

(۲) عشق حقيقي۔

جيتوڻيڪ آخري طور ٻنهي کي هڪوڻ جي ٿاري، يا ٻهڻن جي ٻوٽن ۽ منزل تي ٻوٽن جي ٻل، چيو اٿن، جنهنڪري مولانا جاسي فرمايو آهي ته

مثاب از عشق رو گرچه مجازي است،

که آن بغير حقيقت کارسازي است۔

[يعني۔ عشق کان منهن نه مڙو، جيتوڻيڪ مجازي ٿئي،

چاڪاڻ ته ان مان حقيقت جو پتو پوي ٿو۔]

(۱) عشق مجازي:

عشق مجازي جي سمجهڻ ۾ اڪثر غلطي ڪئي وئي آهي.

واپسي طرح ان کي نفساني خواهر جي ٻوري ڪوڻ جي ڪشش يا

ڪنهن واحد شخص جي محبت سان منسوب ڪيو ويو آهي. پر اهي

مشتي ۾ اونهي نظر ڪوڻ بعد، پتو پوندو ته خود عشق مجازي جو

جستجو ۽ نتيجو ڪنهن ڪنهن ۾ وڌيڪ ٿئي ٿو، ان ڄاڻي درٻار

ڪيا ويا آهن۔ ۽ ڪنهن ڪنهن ۾ واحد جو عشق، (۲) قوت ۽ ملڪ

مجھڪو معلوم ھي جنت کي حقيقت ليڪن،
دل ڪي بهلاني ڪو ”غالب“ يه خيال اچھا ھي۔

عبادت گناھن کان چوٽڪارو وٺي ڏيندي، اھو ھڪ نہايت
تقصانڪار تصور آھي۔ انھيءَ تخيل ٿي مذھب کي چور مارڪيٽن،
سمگلرن، زانين، راشين، غاصبن وغيره جي جاءِ پناھ بنائي رکيو آھي۔
اھو خيال ته ڪھڙا به گناھ ڪري، خدا جي عبادت ڪرڻ سان،
انھن جي سزا کان معافي حاصل ڪري سگھبي، نہايت خطرناڪ
خيال آھي۔

ٻيا طريقا عبادت جا ذڪر، راڳ ۽ فڪر ڏسيا ويا آھن۔ ان
لاءِ پھريون سوال اھو اٿندو ته اھي سڀ ڇا لاءِ آھن؟ جي عارضي
سڪون قلب حاصل ڪرڻ لاءِ آھن، ته ٺيڪ آھي۔ پر ڪنھن وڏي
مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ ته مٿي ذڪر ڪيل وحدت خيال ۽ عمل
انساني جا ٿي اصول مقرر ڪري، ان لاءِ انھن کي ذريعي طور ڪتب
آڻيو آھي۔ شيخ سعدی عليه الرحمة فرمايو آھي ته

دل بدست آور ڪم حج اڪبر است،
از هزار ڪعبه يڪ دل بهتر است۔

[معني۔ دلين کي رضاوند ڪر، جو اھو ڪم حج اڪبر برابر
آھي؟ هزارن حجتن کان ھڪ دل راضي ڪرڻ وڌيڪ آھي۔]
درويشن وٽ سڄي عبادت محبت انساني آھي، جا عملي صورت ۾
خدمت خلق جي ذريعي مڪمل ٿي سگھي ٿي۔

ھاڻ سوال اٿندو ته محبت ۽ عشق ڇا آھي؟ هيٺ ان بابت
پنھنجي راءِ پيش ڪريان ٿو۔

محبت ۽ عشق جو رستو

جمالي درويشن، صوفين، ستنن، يوگين وغيره ان کي خاص
اھميت ڏني آھي۔ ليڪن ڪيترا ماڻھو آھن، جن ان جي صحيح معنيٰ
۽ مطلب سمجھڻ جي ڪوشش نہ ڪئي آھي۔ ھڪڙن فلسفي (عقل)

جو عشق، ۽ (۳) انسانذات جي محبت.

انهيءَ مسئلي کي پوريءَ طرح سمجھائڻ لاءِ عشق جي انهن ٽنهي درجن تي مختصر روشني وجهڻ جي ڪوشش ڪندس.

فرد واحد جي عشق جي پيدا ٿيڻ جا ڪارڻ ٽي ٿين ٿا: جنسي نفسياتي خواهش، ۽ طبيعتن جي هڪجهڙي هئڻ ڪري، رفيق حيات يا مونس جان جي خواهش، ۽ هم خياليءَ جو جذبو ۽ احساس.

جنسي خواهش: ماڻهو ساھ، وارو جانور آھي، ۽ ھر جاندار شيءِ کي پنهنجي بچاءَ ۽ نسل جي قائم رکڻ جي خواهش قدرت طرفان وديعت ڪيل آھي. تنهنڪري مرد کي عورت ۽ عورت کي مرد لاءِ ڪشش ٿئي، ته اها فطري خواهش آھي. ان ۾ اڻ گناھم آھي نه عيب. گناھ ۽ عيب ان حالت ۾ پيدا ٿئي ٿو، جڏهن ان فطري خواهش جي پوري ڪرڻ لاءِ ڪو فرد قبيلي، جماعت يا معاشري جا تسليم ڪيل دستورالعمل اورانگهي، ان کي اصلي مقصد، يعني مونس حيات ۽ نسل جي بقا جي ذريعي کان هٽائي، جانورن وانگر صرف نفساني سد پوري ڪرڻ لاءِ چڙواڳ هلائي، ۽ قبيلي، جماعت ۽ معاشري ۾ رخلي پيدا ڪرڻ جو ڪارڻ بنجي ٿو. حقيقي طرح، ڪنهن هم خيال، هم نفس ۽ وفادار رفيق حيات ڳولڻ ۽ لهڻ جي ٽانگهه، کي ئي صحيح شخصي عشق ڪوٺي سگهجي ٿو. ان ڪري ڪثرت کان نڪري وحدت طرف وڃڻ سان، ان کي اطمینان قلب جي سبب ۽ جماعتي زندگيءَ ۾ ڪارآمد بنجڻ جو موقعو ملي ٿو.

ساٿي يا هم نفس دوست: ماڻهو ولر يا سنگت ۾ رهڻ وارو جانور آھي. تنھائي ھن لاءِ وڏو عذاب آھي. ان ڪري اڄڪلھ قيد تنھائيءَ کي سخت سزا سمجھيو وڃي ٿو. ليڪن ھن وسيع عالم ۾، باوجود جماعت ۾ رھڻ جي بہ، ڪيترين ڳالھين ڪري ماڻھو پاڻ کي اڪيلو محسوس ڪري ٿو. تنھنڪري سڄي دوست ۽ هم نفس سنگتيءَ جي ملڻ کي عالمن ۽ اھل دل شخصن وڏي وٽ ڪري سمجھيو آھي. زندگيءَ ۾ ماڻھوءَ کي گھڻن ماڻھن سان واسطو پوي

ھراھا ڳالھ، جا مجموعي خوشيءَ، فلاح ۽ بھبوديءَ
پر رڪاوٽ وجھي، ۽

ھراھا ڳالھ، جا شخصي ۽ عارضي نفعي کي مجموعي
۽ دائمي مفاد تي ترجيح ڏئي، —

سا غلط آھي: پوءِ ان کي مذهب، فلسفي، سائنس، خدا ۽ پيغمبرن
جي نالي پر ئي چوڻ بيش ڪيو وڃي.

[۳] مذهبي رسومات، ڪرياکرم ۽ عبادت جو صيغو

ٽيون مذھبن جو صيغو عبادتن، پوڄا يا پريشر (Prayers) جو
آھي. ان پر ڪيئي قسم جدا جدا مذھبن طرفان ايجاد ڪيا ويا آھن.
مذھبن جي تاريخ پر ٻڌائي آيو آھيان ته ان جو رواج ماڻھن جي
وحشيانه زندگيءَ کان پيل آھي. ابتدا ۾ ان جو مقصد ظالم غيبي
طاقتن کي رضامند يا تسخير ڪرڻ جو ھو، پوءِ آھستي آھستي ٿي
جڏھن ماڻھن جي ذھني ترقيءَ ۾ واڌارو ٿيو، ته ان جا آخري مقصد
وڃي ھيٺيان بيٺا:

(۱) خدا جو رضامندو،

(۲) تزڪيه نفس،

(۳) سکون قلب،

(۴) آخرت جو فائدو، ۽

(۵) گناھن کان چوڻڪارو.

عبادت، رسومات، ۽ ڪرياکرم جي مسئلي تي مفصل بحث
چوٿين فصل ۾ ايندو. هتي هي چوڻ ڪافي ٿيندو ته عقل جي
ڪسوٽيءَ تي پرڪڇڻ بعد، جديد دور جي انسان لاءِ انھن ڳالھن
جي اھميت گھٽجي ويئي آھي. خدا جي راضي ۽ ناراضي جو تصور ئي
اھل نظر وٽ غلط آھي. خدا سائين انھن انساني صفتن کان مٿي ۽
۽ پاڪ آھي.

ل نظر انهن جي پويان بنيادي وحدت پر ڪي سگهن ٿا.
ڪنهن علم يا نظريي جو ڪمال ان پر آهي ته ان کي محدود
مڪمل ڪيو وڃي، پر آهو، وهندڙ پاڻيءَ وانگر، پاڻ وٽ هرڀرو
نئون نياپن ۽ رازن جي معلوم ٿيڻ جو دروازو کليل رهڻ ڏئي، آهو
ان جو ڪمال آهي.

ڪنهن به ماڻهوءَ، قوم ۽ مذهب کي حق نه آهي ته علم،
عقل ۽ صحيح غذايت جي هڪ-هتيءَ جي دعويٰ ڪري. ذات حق
۽ ان جو علم هڪ بحر بي پايان آهي، تنهن سان ماسو مال به پر
ڪري سگهي ٿو. پر اهو ڪنهن جي، بنا شموليت ٻئي جي، ورثي ٿيڻ
کان مٿي آهي.

البت اسان صحيح ۽ غلط علم لاءِ ڪي نشان معلوم ڪري،
انهن سان اڳتي وڌي سگهون ٿا. منهنجي ناقص عقل موجب هيٺيون
ڳالهون صحيح علم طرف رهبري ڪري سگهن ٿيون:

(۱) اتحاد انسانيءَ لاءِ ڪوشش.

(۲) امن عالم لاءِ جدوجهد.

(۳) انسانن جي ذهني، نفسياتي ۽ جسماني ترقيءَ ۽ بهبوديءَ

جو مشمڪ نگاه.

انهن ٽنهي ڳالهين جي حصول لاءِ صحيح علم اهو آهي ته
سواءِ عشق ۽ محبت جي ڪي ڳالهه اوڏانهن رهبري ڪري نه
سگهندي. محبت اتحاد آهي ئي. اتحاد مان امن پيدا ٿئي ٿو ۽ امن
انساني ترقيءَ ۽ نهايت لاءِ ضامن آهي.

تنهنڪري، هراڻ ڳالهه، جا انسانن جي دل ۽ فطرت ۾ اتفاق

ٿيڻ پيدا ڪرڻ جو ڪارڻ بنجي،

هر اهو ڳالهه، جا امن لاءِ فطرتي ۽ فطرتي جو پائو

بنجي،

تہ پھرئين قسم جو وھمي علم انسان جي وحشيانه ۽ غير بلوغت واري دور جو ھو. آھو موجودہ دور جي معلومات مطابق فرسودہ ثابت ٿي ويو آھي. ٻين ٽنھي علمن انساني معلومات ۽ ترقيءَ ۾ ڪافي اضافو ڪيو آھي. ليڪن ڪنھن کي بي خطا ۽ يقيني (In-fallible) سڏڻ قانون فطرت جي خلاف آھي. اھي سڀئي علم ذريعا آھن، مقصد نہ آھن. تنھنڪري جھڙو الھامي علم کي آخري ڄاڻڻ غلط ٿيندو تھڙو ٻين علمن کي بہ آخري ۽ بي خطا ڄاڻڻ ئيڪ نہ ٿيندو. ھرھڪ مان فائدي وٺڻ جي ڪوشش ڪرڻ ضروري آھي — ”وائون ويھ ٿيون، ڪھ ڄاڻان ڪيھي ۽ ويا!“ پيغمبر، رشي، ولي، حڪيم، فيلسوف، شاعر پيشڪ ذات وارا بزرگ ھئا، پر ھرھڪ جي اھا ذات بہ محدود دائري جي آھي. ٽيليويزن، ريڊيو، ھوائي جهاز، جوھري توانائي، بجلي، ايڪسري وغيره ٺاھڻ سندن ڪم نہ ھو. تنھنڪري ملن ۽ پنڊتن، پادرين طرفان اھا دعويٰ ڪرڻ تہ سندن مذھبن مان ھرھڪ مڪمل نظريہ حيات پيش ڪري ٿو ۽ انسانذات جي جملي مسئلن جو حل پاڻ وٽ رکي ٿو، اھو قانون فطرت جي خلاف ۽ محض مستقل مفادن جي ھٿن ۾ ڪيڏن برابر ٿيندو.

دنيا، هزارن ورھين جي تجربي ۽ قياس بعد، ھر شيءِ ۽ مسئلي ۾ نئين معلومات حاصل ڪئي آھي. ليڪن ڪڏھن بہ ان کي مڪمل ۽ حرف آخر سمجھڻ قانون ارتقا جي خلاف آھي. روزمرہ جي ڪارگذاري، ماحول جي وسائل، قديم معلومات جي ذخيري جي فراھمي، نين ضرورتن جي تقاضائن، تقابلي قياس آراين ۽ سائنسي تجربن ڪري ڏينھون ڏينھن نوان راز ڪلندا رھندا ۽ ماڻھو ترقي ڪندا ويندا. تنھنڪري مڪي مذھبن طرفان سندن علم جي مڪمل، صحيح ۽ آخري ھجڻ جون دعوائون بنيادي طرح غلط ۽ خود فریبي ۽ مستقل مفاد جي قائم رکڻ لاءِ استعمال غرضي (Expolitation) جو ھٿيار ٿي چئي سگھجن ٿيون.

دنيا ۾ نظرين جي اختلافن، مذھبن جي ھزارھا فرقن، ۽ ھر علمي ۽ سائنسي ڪوجنا بعد حاصل ٿيل نت نئين ۽ معلومات جي باوجود،

”جيئن ڏٺو آهي مون“

۽ اخلاق جا دروازا بند ڪيا وڃن ٿا، جنهنڪري مذهب مستقل بنجي پون. وڏو ظلم اهو آهي ته سڀ مذهب الڳ الڳ پاڻ مڪمل، صحيح ۽ پئي ڪري غلط ۽ الڳ ٿوري ثابت ڪرڻ جي دعويٰ ڪن ٿا ۽ ڪندي، مائٽن ۽ امن، اتحاد ۽ ترقيءَ عوض فساد، تفرق ۽ ڏڦڙي پيدا ٿيڻ جا سبب بنجي پون.

(iii) قياسي يا تقابلي علم: هن قسم جي علم جو بنياد بحث، دليل، منطقي وغيره مان، ڪن اصولن ذريعي وڌو وڃي ٿو. فلسفي، ليکڪ، ڪلام وغيره انهيءَ علم جون شاخون آهن. ان قسم جو علم يونان، هندستان، چين، وچ مشرق، روم ذريعي وڌي، جديد دنيا جي معلومات ۽ ترقيءَ جو باعث بڻيو آهي. اهل مذهب به هڪ حد تائين ان کي سندن مذهب جي مدد لاءِ ڪتب آندو آهي. ليڪن زياده تر مذهب جي فرسوده عقيدن جي ختم ٿيڻ جي ڊپ کان، ان کي الهامي علم کان گهٽ ڄاڻي، ان کان پري رهڻ ۽ مائٽن کي ان کان پري رکڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي. البت هن علم کي به ڪن مستقل مفادن (Vested Interests) استعمال غرضي (Exploitation) لاءِ ڪتب آڻڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. جوڙوڪ سرمايه دارن، اشتراڪين، مڙين ۽ رجعت پسندن ان کي پنهنجي پنهنجي مقصدن جي حاصلات لاءِ ڪافي ڪتب آندو آهي. اهو علم مابعد الطبيعات (Metaphysics) چيائن تي ٻڌو وڃي ٿو.

(iv) تجرباتي علم (سائنس): هن علم جو بنياد سائنسي ڪرد ۽ طبعي تجربن جي نات تي قائم ٿيو وڃي ٿو. اهو تجرباتي نه آهي ته هر ڏٺو تجربو آخري سمجهي، ان کي قبول ڪيو وڃي. هر چيز علم رياضي (Mathematics) جا نتيجا ڪيئن ڪوت بعد اثر صحيح نڪرن ٿا، تيئن هنن تجربن مان پڻ ڪي لازمي نتيجا صحيح ۽ اعتبار جوڳا نڪرن ٿا.

هن سوال اٿس ته انهن علمن مان ڪهڙي قسم جي علم کي ”ڌيڪ ڪارگر ۽ صحيح“ چئجي. ٿوري غور ڪرڻ بعد معلوم ٿيندو

کي نصيب ٿي، اهو نوازجي ويو. هڪ شاعر ان تي چيو آهي:
 اين سعادۃ بزور بازو نيسٽ، تان بهخشد خدائي بهخشنده.
 [معنيٰ - اها ڳالهه زور، يا محنت ذريعي حاصل ٿي نه ٿي
 سگهي، اها خدا جي ذات آهي جنهن کي هو بخشي.]

جيتوڻيڪ ان ڳالهه کان انڪار ڪج فهمي ٿيندي ته هڪڙا ماڻهو
 غير معمولي ذهانت ۽ لياقت جا مالڪ آهن، ۽ ڪي صفا ڏڏ ۽
 ڪند فهم ٿين ٿا، ۽ پهرئين قسم جا ئي ماڻهو آهن، جن طرفان مذهب،
 فلسفي، ۽ ٻين علمن جي مختلف نظرين جون ايجادون ٿيون آهن.
 ليڪن ڪيترن ماڻهن کي غير معمولي علم سان گڏ ڪن غير معمولي
 قوتن ۽ طاقتن جو مالڪ به شمار ڪيو وڃي ٿو، جا ڳالهه گهڻين
 غلط فهمين جي پيدا ٿيڻ جو سبب بڻي ثابت ٿي آهي. انهن سان
 اهڙيون مبالم آميز ڳالهيون گڏي، انهن ماڻهن کي ڪرامتن، معجزن
 ۽ پيشينگوين جي لياقت رکندڙ ۽ غيب جي حقيقتن سان منسوب ۽
 سمجهيو وڃي ٿو. اهڙين ڳالهين ۾ اعتقاد رکڻ ڪري، ساري ڪائنات
 گویا چند شخصن جي هٿ وسيلي ٿيو پوي، ۽ اهو اعتقاد قانون
 قدرت سان هڪ مذاق بنجي پوي. اهي ئي خيال آهن، جن هر علم
 ۽ ڪاروبار تي پيغمبرن ۽ درويشن، پوپن ۽ مهاڻائن جي محيط ۽
 قابض هجڻ ۽ ذاتي طور هر نقص کان پاڪ ۽ معصوم هجڻ جو عقيدو
 پيدا ڪيو. هر مذهب جي عالمن ۽ شارحن اهڙي قسم جي اعلم کي
 گهڻي اهميت ڏني آهي. ان جو نتيجو اهو نڪتو آهي ته انهن
 مخصوص غير معمولي ماڻهن جي ظاهر ڪيل رايي کي مطلق حق
 سمجهيو ويو ۽ انهن تي انڪٽ چيني ڪرڻ غلط قرار ڏنو ويو، جنهن
 سان هڪ قسم جي ذهني ڊڪٽيٽري پيدا ٿي پئي.

مذهبن جي باني، درويشن ۽ نظرين جي ايجاد ڪندڙن جي
 همت کان انڪار ڪري نٿو سگهجي، ليڪن هر ڳالهه ۾ انهن کي
 معصوم ۽ صحيح ڄاڻڻ ڪري، مذهب مخصوص گروه جي هڪ هٿي
 سونوپولي ٿيو پوي، ۽ ان جي تشريح خاص انداز ۾ ڪري، عقل ۽

علم لدني يا گديان. قدرت ائين ته نباتات ۽ حيوانن ۾ به نور سمجه، جو مادو عطا ڪيو آهي. ان کي پائيدارن سمجه. يا ذهن (Mind) جي نالي سان سڏيو آهي. ان بابت اڄڪلهه نباتات ۽ حياتيات وغيره جي علمن ذريعي گهڻي روشني حاصل ٿي سگهي آهي. ليڪن اها حقيقت آهي ته ماڻهو ڪي ائين سڀني کان وڌيڪ سمجه عطا ٿيل آهي. سمجه مان علم پيدا ٿئي ٿو. علم جي درويشن ۽ عالمن چار مک صيفا يا شعبا مقرر ڪيا آهن: (i) ظني يا وهمي علم، (ii) الهامي يا وهي علم، (iii) قياسي ۽ تقابلي علم، ۽ (iv) تجرباتي ۽ سائنسي علم.

(i) ظني يا وهمي علم: انهيءَ قسم جو علم، شين کي منطقي طرح ڏسڻ بعد، گمان يا وهم ذريعي حاصل ٿئي ٿو. جهڙيءَ طرح هر متحرڪ شيءِ کي ڏسي، گمان اٿجي ته ان ۾ زندگي يا روح آهي، تڏهن ته چري ٿي! انهيءَ ڪري ئي اوائلي ڀائرن سچ، چنڊ، تارن، ڪڪرن، وڻندڙ پاڻيءَ، سمنڊن، ڦوانن، باهه وغيره کي روحن سان مشتمل ڪيو. هنن مختلف قسم جي آوازن، جهڙوڪ ڪٻوڙ، پاڻيءَ جي وڻڪي، وڻن جي گسجن، جبلن جي لنگن مان لنگين وقت هوا جي آوازن کي غيبي طاقتن جي آوازن سان منسوب ڪيو. هن قسم جي علم تي منجهڻ ڪن جانورن ۽ شين جي سڀا کي ۽ نياڳي هنن جي وهڻ جو به ڪن لفظن ۽ ڪرياکرنن وغيره ۾ تاثير هجڻ جو يقين پيدا ڪيو، جاذب ۽ مذهب جي ابتدائي عقيدن لاءِ هن علم کي گهڻو دخل هو. اڃا به ماڻهو انهن ابتدائي وهڻ ۽ گمانن جي اثر مان پوريءَ طرح آزاد نه ٿي سگهيا آهن.

(ii) وهي يا الهامي علم: گهڻي وقت کان ماڻهو خاص ذات ۽ علم جا قائل ٿي رهيا آهن. پيغمبرن، جيڪين، فيلسوفن، شاعرن ۽ مخصوص درويشن ۾ ان علم جي ذات يا بخشش هجڻ جو اعتقاد وٺيل رهيو آهي. ان بابت يندن چوڻ آهي ته (هو علم ٻين علمن وانگر محنت ۽ تجربي ذريعي حاصل نٿو ٿئي. اها خدا جي ذات آهي، جنهن

ڪري صحيح گروهه ۽ مرشد ٿيڻ جو اهو ماڻهو لائق ٿي سگهي ٿو، جنهن جي نگاهه ۾ جملي انسانذات بنا تميز مذهب، قوم، رنگ ۽ چڱي بُني جي، هڪجهڙي هجي. شاھ سائين ۽ فرمايو آهي:

پريان سنڌي پار جي مڙيئي مٺائي،
ڪانهي ڪڙائي، چڪين جي چيت ڪري.

دوئي ۽ تعصب ان راه ۾ وڏيون رنڊڪون آهن. شريعتي نظامن وارن مذهبن جا دستور، جيڪي ان دوئيءَ ۽ تعصب جي پيدا ڪرڻ ۽ وڌائڻ جا وڏا سبب آهن، ان راه ۾ وڏيون رڪاوٽون آهن، بيٺل فقير عليه الرحمت فرمائي ٿو:

اڪر ان دي وچ جوئي اڙيا، عشق دي چاڙهي مول نه چڙهيا.
صوفيءَ لاءِ لاکوفي هئڻ بنيادي شرط آهي.

تزڪيم نفس (اندر اچارڻ): مرشد يا گروهه جي ٻي وصف اها هئڻ گهرجي ته هن وجود جو ورق ڪيني، نفرت، خودمطلبيءَ، تعصب، هٿ، هنسا ۽ خودفريبيءَ کان ڌوئي صاف ڪيو هجي. تڏهن ئي هو انهيءَ رستي تي ٻين جي رهبري ڪري سگهندو. تزڪيم نفس جو اڪر ته هر هڪ اچاريندو رهي ٿو، ليڪن ان درجي جي سمجهڻ ۽ پهچڻ لاءِ ڪي ٿورا ڪوشش ٿا ڪن. ان تي پهچڻ سان ئي نفس اطمينان حاصل ڪري سگهي ٿو، ۽ جاءِ امن يا دارالسلام تي پهچي ٿو.

(۳) نفس مطمئن:

نفس جي ٻن درجن جو ذڪر اڳي ڪري آيو آهيان — نفس اماره ۽ نفس لوازم. ٽيون درجو نفس مطمئن جو آهي، نفس جي هن درجي تي پهتل ماڻهو ٻين جي صحيح رهبري ڪري سگهي ٿو. اهو رجو علم لدني، ايمان، ايمان، عشق، ۽ صحيح عمل ذريعي حاصل ٿي سگهي ٿو.

ويا، يا صرف چند وظيفن، ذڪرن، عبادتن ۽ ريفائشن تائين محدود.
 ٿي ويا، يا رڳو ۽ مڪر جا مرڪز بنجي، مستقل مفاد بنجي پيا، جنهن
 ڪري انهن ٻان اصل مراد ۽ مقصد حاصل نه ٿي سگهيا. آهستي آهستي
 ٿي، ماڻهو ڳڙن، پيرن وغيره وٽ پئڻ، ملڪيت جي حاصلات ۽
 بيماري ۽ ۽ مشڪلات کان نجات لاءِ دعا ڪرڻ واسطي وڃڻ لڳا،
 ڇڻ ته قدرت جي ماري ڪاروبار جي ڪنجي انهن جي هٿ ۾ هئي،
 ۽ هو سندن هر ڳالهه محض دعا، ڪرامت ۽ آسپس سان پوري ڪري
 سگهيا ٿي. حالانڪ انهن ادارن جي بنسٽ اهو تخيل ٿي غلط هو.
 طريقت جي انهن ادارن جو انهن ڳالهين سان نه واسطو هو، نه قانون
 قدرت جي ڳالهين کي بدلائڻ جي ڪين قوت هئي. اهو اهڙو عقيدو
 هو، جهڙو وحشيانه دور جي ماڻهن جو جادوگرڻ بابت هو. موجوده
 دور جا اڪثر پير، گرو وغيره نه تصوف (طريقت) جي علم کان واقف
 آهن ۽ نه صاحب اخلاق ۽ صاحب دل آهن. اهي سڀ ادارا ٺاهي
 شيخي ۽ بزرگيءَ جا اڏا بنجي پيا آهن. ذڪر، عبادتون، وظيفا ۽
 مراقبا وغيره صرف رسم رواج بنيل آهن. انهن حالتن کي ڏسي، شام
 باهو عليه الرحمت فرمايو آهي ته:

پڙه پڙه علم مشائخ سڏاون ڪرن عبادت دوري، هو۔

اندر جهڳي هئي لٽيوي، تن من خبر نه موري، هو۔

مولا والي سڏا موڪالي، دل تون لاه ٽڪوري، هو۔

”باهو“ رب تنهان نون حاصل، جنهان جڳ نه۔

ڪيتي چوري، هو۔

صحيح علم جي واقفيت ۽ ڪوروت هو، جو ڪاليج

جي پروفيسرن وانگر مرشدن جي هيٺين مسئلن ۾ مهارت لازمي سمجهي
 ويندي هئي: صحيح (روحاني تعليم) (طريقت) ۽ تزڪيه نفس (اندر اڃاڻ).

صاحب دل بزرگن ظاهر ڪيو آهي ته صحيح تعليم اها آهي،
 جا اتحاد انساني، امن عالم، ۽ ترقي بني آدم ڏي رهبري ڪري، تنهن

هڪ قول مطابق: ”او ڪم خود گم است، ڪرا رهبري ڪندا“ انهن اڌارن جون به گروه بنديون ٿي پيون آهن. انهيءَ رستي سان گهڻن ماڻهن جو نه تزڪيه نفس (اندر جو اوجر) ٿي سگهيو آهي، نه اخلاق درست ٿيو آهي، نه صحيح تعليم ۽ تربيت حاصل ٿي اٿن. اها حالت اڄڪلهه جي ڪاٺ آهي، بلڪ گهڻي وقت کان اها قحط الرحالي هلندي اچي ٿي، جنهن کي ڏسي هڪ درويش گهڻو وقت اڳ چيو هو ته: ”حريقان بادها خودرند و رفتند، تهی خمخانها کردند و رفتند“

[معني - راه عشق جا مائي منڌ جا پيالا پي ۽ پياري

هليا ويا، هو اهي ميخانا خالي ڪري هليا ويا.]

شاه لطيف عليه الرحمت به ان حالت کي ڏسي چئي ڏنو ته:

ويا سي وينجهار هيرو لعل و ندين جي،

تنين سندا پوڻيان شيهي لهن نه سار،

ڪئين ڪت لهار تنين سندي پيڻين!

هاڻي اچو ته ’مرشد جي اداري‘ (Institute)، ان جي فرائض ۽ ضرورت تي بحث ڪريون.

مرشد جو ادارو: جيئن قياسي ۽ تجرباتي تعليم حاصل ڪرڻ

لاءِ اسڪولن، ڪاليجن ۽ يونيورسٽين ۾ شاگردن کي ورهين جا ورهيه

مختلف علوم تي تعليم حاصل ڪرڻي پوي ٿي، تيئن صحيح روحاني تعليم،

تزڪيه نفس ۽ اخلاق جي درستيءَ لاءِ به، گهڻي وقت کان مختلف

مذهبن جي طريقت جي صيغي وارن جا ادارا موجود پئي رهيا آهن،

جن کي خانقاهون، اشرف، موناstrions (Monasteries) وغيره جي

نالن سان سڏيو ويو آهي. انهن ۾ تصوفي (طريقت جي) مسئلن جي تعليم

تزڪيه نفس (اندر اچارڻ) ۽ اخلاق جي درستيءَ لاءِ تربيت ڏني

ويندي هئي.

ليڪن اڳتي هلي، ڪجهه وقت کان، اهي ادارا يا ته بند ٿي

۽ بخود فرين ۽ ٻيا نفسياتي مرض پيدا ٿين ٿا، جنهن ڪري معاشرو
 زهرناڪ ٿيو پوي،

(۳) نفس لوام:

هي انساني نفس جي ترقي يافته حالت آهي، جنهن ۾ عقل ۽
 تجرب جي بنا تي مختلف ڪالهن جي وچ ۾ تميز پيدا ٿئي ٿي، ماڻهو
 خودمطلبي ۽ اڻڪاري ۽ نفاق ۽ اتفاق، نفرت ۽ محبت، هٽا ۽
 اهٽا، هٿ ۽ نهٺائي، ڪيني ۽ صاف دلي، تعصب ۽ رواداري،
 خود فرين ۽ صحيح سڃاڻپ جي وچ ۾ تفاوت معلوم ڪري، ٻنهي
 جي ٻنهي نقصانن کان واقفيت حاصل ڪري ٿو. ان جي بنياد تي
 اخلاقي قانون ٺاهيا وڃن ٿا، پر نفس جي ان درجي تي پهچڻ سان ئي
 اخلاقيات جا معاملو حل ٿي نه ٿا وڃن. رڳو تميز ڪافي نه آهي، پر
 ان سان گڏ صحيح عمل جي قوت پيدا ٿيڻ ضروري آهي، جا صرف
 صحيح تربيت ۽ تزڪي نفس سان حاصل ٿي سگهي ٿي، جنهن لاءِ اهل
 تصوف هيليان طريقا ڏسيا آهن: گروه يا مرشد جي صحبت ۽ ست سنگ،
 صحيح علم جي واقفيت، عبادت، ذکر، راک ۽ غور، فڪر، ۽ عشق
 و محبت، گروه يا مرشد جي صحبت ۽ صحيح علم جي سلسلي ۾ هٽي
 ڪجهه وضاحت پيش ڪرڻ مناسب ٿيندي. عبادت ۽ عشق بابت پنهنجا
 وڃاڙ، مذهب جي صيغہ عبادت جي عنوان هيٺ اڳتي پيش ڪندس:

گروه يا درشد جي صحبت ۽ ست سنگ: قديم زماني
 کان سڀني مذهبن جي صاحب طريقت گروه ۾ اهو طريقو رائج رهيو
 آهي. اڃا تائين لکين ماڻهو مختلف گرو، ستن، پرشدن، پيرن، فقيرن،
 مانڪس (Monks)، راهبن ۽ بڪشن وغيره جا پوئلڳ ۽ صحبتي
 وهندا اچن ٿا.

ليڪن هن وقت جي حالت هي آهي ته تمام ٿورا ماڻهو انهن
 اڍارن زمان مستفيد ٿي سگهيا آهن، ڇاڪاڻ ته اڪثر اهي ادارا ۽
 شريعتي ادارن وانگر، مستقل مفاد (Vested Interests) ٿي پيا آهن.

(۲) ان جا بنيادي اصول ڪهڙا آهن.

(۳) آيا، اخلاقي دستورالعمل دائمي ۽ بيٺل آهن يا وقتائتا

۽ ترقي پذير.

(۱) اخلاق جا محرڪ جذبا (Incentives):

اخلاقيات جي عالمن هي ٻن ڀاڱن ۾ ورهايا آهن: هڪڙي ڀاڱي جو بنياد روحاني يا اعليٰ جذباتي خيالن تي رکيو اٿن، ۽ ٻئي ڀاڱي جو بنياد باطني مفاد جي آڌار تي قائم ڪيو اٿن. پهرئين ڀاڱي مذهبي اخلاقيات جو بنياد وڌو، ۽ ٻئي ڀاڱي جديد قومي اخلاقيات جو بنياد وڌو.

(۲) اخلاق جا بنيادي اصول ڪهڙا آهن:

شخصن، قومن ۽ انسانذات جو اتحاد، امن ۽ ترقي ان جا بنيادي اصول آهن.

(۳) آيا، اخلاقي دستورالعمل دائمي ۽ بيٺل آهن يا وقتائتا ۽ ترقي پذير:

جيڪڏهن تاريخي نقطه نگاه سان ان مسئلي تي نظر ڪبي، ته معلوم ٿيندو ته اخلاقي دستورالعملن جي تعمير ۾ ٻه رجحان ڪم ڪندا آيا آهن: مذهبي رجحان ۽ قبائلي رجحان.

پهرين رجحان جي ڪري آهستي آهستي ٿي، نئين نئين قبايلن جا مذهب گڏجي وڏن مذهبن ۾ مدغم ٿيا، ته انهن مذهبن جا اخلاقي دستورالعمل گذشتہ مذهبن جي روايات، بدليل حالتن جي تقاضائن ۽ قياسي علمن جي اثرن هيٺ تعمير ٿي، وجود ۾ آيا، جن انهن وڏن مذهبي نظامن جي تعمير ۾ گهڻو حصو ورتو. اهڙي طرح سان هندن، ٻڌن، ڪرستانن ۽ مسلمانن جي شريعتن وجود ورتو. دنيا جي چئن عالمگير مذهبن، جيڪي اخلاقي قانون مرتب ڪيا، سي ڪي سمورا نوان

اڻا آهن، جن ماڻھب جي هن صيغي جي سمورن بشرين ۾ معلومات
 ۾ ڳڻيل انهن مطابق سدائين شعور، فڪر ۽ ڪوچنا لاءِ ڪيل
 سمورن ال قه فڪر ۽ ڪوچنا ٿي ڪئي آهي.

۳- بدهیب جو اخلاق، نفس و ذہن بیان
واستلو رکندڑ صیغو (طریقہ)

(الف) اخلاقي (صحيح عمل) .

(ب) نفس، جذبات، روح، عقل، وجود (۲)

(ت) ذہن (شکل پر علم)۔

فأما ما ذكره من أن

(اللب) اخلق يا صانع عمل

۱. مذھب جي ڌارڌت واري صيغتي ۾ اخلاقي ڏوھستيءَ کي اھم
۲. ھيٺ سامل آھي. ۱. رڳو موجوده عالمگير ۾ ٿانوي مذھبن ۾ ۲. ٻر
۳. عالمن جي وچھان ۾ جھالت جي زماني ۾ مروج قبيلائي مذھبن ۾ ۴.
۵. ان کي خاص مقام مايل ھو. سڀ کان پھرين سوال اٿندو ته اخلاق
۶. ۱. اخلاقيات ڇا آھي؟ ۲. ان مسئلي تي اڄڪلھ سوچڻ ڪتاب لکجي
۳. ڇو ته آھن. انگريزيءَ ۾ ان کي (Ethics) سڏجي ٿو. ان تي مفصل
۴. بحث ڪرڻ ۾ روشني وھڻ امان جي رھڻ مضمون آھي. دائري کان
۵. اھر آھي. ھتي ھي چوڻ ڪافي ٿيندو ته اخلاق عمل جي صحيح
۶. ۱. ۲. ۳. ۴. ۵. ۶. ۷. ۸. ۹. ۱۰. ۱۱. ۱۲. ۱۳. ۱۴. ۱۵. ۱۶. ۱۷. ۱۸. ۱۹. ۲۰. ۲۱. ۲۲. ۲۳. ۲۴. ۲۵. ۲۶. ۲۷. ۲۸. ۲۹. ۳۰. ۳۱. ۳۲. ۳۳. ۳۴. ۳۵. ۳۶. ۳۷. ۳۸. ۳۹. ۴۰. ۴۱. ۴۲. ۴۳. ۴۴. ۴۵. ۴۶. ۴۷. ۴۸. ۴۹. ۵۰.

۱۰۰ سوال اٿندو ته عمل جي صحيح طريقي جا معيار ڪيئن
 ڏنائين ٿي. مقرر ڪيو ته ڪهڙي ٿا، ۽ ان جي تعليم، تربيت ۽ تعميل
 لاءِ ڪهڙا رستا اختيار ڪيا ويا آهن. ٻيٽري قدر مون ان مسئلي تي
 ڪردار آهي ته ان جو ٿاڻ ڪيئن ٿاڻن جي تشريح متعين
 ڪئي ٿي.

۱۱) اخلاق کا معرکہ: جُزْأ (Incentives) کہتے ہیں اخلاق۔

هنن. هڪڙن عالمن ارواح مان روح جي عارضي طرح جسم ۾ اچي،
 ٻري مختلف درجن مان گذري، دائمي وطن موٽي وڃن جو ذڪر ڪيو
 هي — جيئن ته مغربي مذهبن ۽ مشرقي مذهبن روح جي جسم نشان
 سلسل رابطي جو خيال پيش ڪيو آهي. هنن جي راءِ موجب ساڳيو
 مفرد روح گذشتہ ڪرن جي ڦل موجب جسم بدلائيندو رهي ٿو.
 (راءِ مطابق) بهرحال ساڳئي روح کي مختلف جسمن
 ۾ درجن مان گذري، وري دائمي بجڳهه طرف وڃڻو آهي. دنياوي جسم
 جا رابطا سڀ انجا عارضي آهن ۽ رابطن جي بدلي ٿيڻ سان

(هم) غيبي طاقتن جي کوجنا ۽ ان جو علم:

زماني قديم کان ماڻهن غيبي طاقتن جي جداگانہ وجود ۽
 هستيءَ ۾ پئي اعتبار رکيو آهي. جديد عالمگير ۽ سائنسي مذهبن به
 انهن جي وجود کي ٿوري گهڻي انداز ۾ قبوليو آهي. قديم مثلاً جين
 انهن کي صورت ۽ سيرت سان منسوب ڪري، انهن بابت قصا پيش
 ڪيا آهن. جديد سائنس انهن جي وجود کان انڪار ڪيو آهي.
 زياده کان زياده، هو ۽ انهن کي مختلف عنصرِي طاقتن، جهڙوڪ
 بجلي ۽ جوهرِي توانائي (Atomic energy) مسوم هوائن، وچڙندڙ
 بيمارين وغيره سان تعبير ڪري ٿي.
 پر ٿي ڄاڻايل احوال مان معلوم ٿيندو ته مذهب جي الاهيات
 واري، صيغي تي، مذهبن جي چند نظرين جي باوجود، ڇا به معلومات
 ميسر ٿي آهي، انکي آخري ۽ مڪمل سڏي نٿو سگهجي. جيڪڏهن
 ڪن فيلسوفن يا سائنسدانن طرفان انهن مسئلن کي عقل ۽ تجربِي
 جي بنا تي پرکڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ٿي، ته مذهبي عالم انهن
 کي فوق العقل ۽ الهامي مسئلا قرار ڏيئي، جان چڏائين ٿا. ازانسواءِ
 مذهبي نظامن جي مستقل مفاد پنجن سبب، هن دائري ۾ هر هڪ
 گروه پنهنجي پنهنجي دعويٰ کي صحيح ثابت ڪرڻ جي ڪوشش
 ڪري ٿو. ليڪن سڀني مذهبن ۾ ڪي اهڙا به راسخ العلم بزرگ ٿيندا

سريٽ جا لفظ انجو اثبوت ڏين ٿا: ”ما خلقت هذا باطلا“ — معنيٰ ۾، هي سارو مانڊاڻ بنا ڪنهن رٿا ۽ مقصد جي بنايو ويو آهي! ڊروپشن ان رٿا کي ”منشاي ايزدي“، ”قانون قدرت“ (قانون ارتا) جي نالن سان منسوب ڪيو آهي. عشق ۽ پرهم (Power of Integration) جو پيو نالو ان کي ڏنو اٿن.

۵۔ انسانڌات جي خلدت ۾ ڪي بنيادي مقصد مخسر ڏسجن ٿا، جنجي تشريح ۾ هيٺين ٽن مقصدن کي پيش ڪيو ويو آهي: (الف) اتحاد انساني، (ب) امن عالم، (ج) ترقي بني آدم. مسلمان صوفين قرآن مان هيٺيون آيتون انهيءَ تعلق نگاهه جي ثابتيءَ ۾ پيش ڪيون آهن:

لااله الا الله — ذات حقيقيءَ کان سواءِ ٻيءَ ڪنهن شيءِ کي جدا وجود نه آهي.

انا لله وانا اليه راجعون — اسان خدا جو منظر آهيون، اسانجو ملجا ۽ ماوي (Destination) اهو آهي.

وفي انفسكم افلا تبصرون — شاه صاحب انجو ترجمو هن طرح ڪيو آهي:

موت تنهنجي هنج ۾، ڇو ڪوھ، ڀني!
وفي انفسكم افلا تبصرون، سوچي ڇو ڪوھ،
ڪڏهن ڪانه وھي، ڪا هوت ڳولڻ هٿ تي.

(ن) جسم ۽ روح جو باههه رابطو ۽ ان جو نتيجو:

۱. مٿي ٻڌائي آيو آهيان ته تدبير زماني کان ماڻهن جي گهڻي تعداد جسم ۽ روح کي ٻه جدا وجود پئي تسليم ڪيو آهي. جملي مذهبن، فلسفن، تدبير اعتقادن ۽ علمن جي اڪثريت انجي قائل رهي آهي. منجهن تناوت صرف هي هو ته هڪڙن روح کي اهميت ڏني، ڪي ٻئي جي رابطي بنسبت ٻن مذهبن جا جدا نظريا

آهن. هڪڙن عالمن ارواح مان روح جي عارضي طرح جسم ۾ اچي وري مختلف درجن مان گذري، دائمي وطن موٽي وڃن جو ذڪر ڪيو آهي — جيئن ته مغربي مذهبن ۾ پشروي مذهبن روح جي جسم سان مسلسل رابطي جو خيال پيش ڪيو آهي. هنن جي راءِ موجب ساڳيو مفرد روح گذشتہ ڪرمن جي ڦل موجب جسم بدلائيندو رهي ٿو. ليڪن، ٻنهي جي راءِ مطابق، بهرحال ساڳئي روح کي مختلف جسمن ۽ درجن مان گذري، وري دائمي بجڳهه طرف وڃڻو آهي. دنياوي جسم جا رابطا سڀ انجا عارضي آهن.

(هـ) غيبي طاقتن جي کوجنا ۽ ان جو علم:

زمانن قديم کان ماڻهن غيبي طاقتن جي جداگانہ وجود ۽ هستيءَ ۾ ٻئي اعتبار رکيو آهي. جديد عالمگير ۽ سائنسي مذهبن به انهن جي وجود کي ٿوري گهڻي انداز ۾ قبوليو آهي. قديم مثلاً جين انهن کي صورت ۽ سيرت سان منسوب ڪري، انهن بابت قصا پيش ڪيا آهن. جديد سائنس انهن جي وجود کان انڪار ڪيو آهي. زياده کان زياده، هو انهن کي مختلف عنصرن جي طاقتن، جهڙوڪ بجلي ۽ جوهرن توانائي (Atomic energy) سموم هوائن، وڇڙندڙ بيمارين وغيره سان تعبير ڪري ٿي. سڀئي جائز احوال مان معلوم ٿيندو ته مذهب جي الاهيات واري حقيقتي تي، مذهبن جي چند نظرين جي باوجود، ڇا به معلومات ميسر ٿي آهي، انکي آخري ۽ مڪمل سڏي نٿو سگهجي. جيڪڏهن ڪن فيلسوفن يا سائنسدانن طرفان انهن مسئلن کي عقل ۽ تجربي جي بنا تي پرڪڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ٿي، ته مذهبي عالم انهن کي فوق العقل ۽ الهامي مسئلا قرار ڏيئي، جان ڇڏائين ٿا. ازانسواءِ مذهبي نظامن جي مستقل مفاد پنجن سبب، هن دائري ۾ هر هڪ گروه پنهنجي پنهنجي دعويٰ کي صحيح ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿو. ليڪن سڀني مذهبن ۾ ڪي اهڙا به راسخ العلم بزرگ ٿيندا

سريٽ جا لفظ انجو ثبوت ڏين ٿا: ”ما خيقت لهذا باطلا“ ۽ معنيٰ
 ’ڇا، هي سارو ماڻهائون بنا ڪنهن رٿا ۽ مقصد جي بنايو ويو آهي؟‘
 -رويسن ان رٿا کي ”منشاي ايزدي“، ”قانون قدرت“ (قانون ارتقا)
 جي نالن سان منسوب ڪيو آهي. عشق ۽ پرهم (Power of Integration)
 جو سو نالو ان کي ڏنو اٿن.

۵- انسانذات جي خيقت پر ڪي بنيادي مقصد، مضمير ڏسجن
 ٿا، جنهي تشريح برهمڻين ٽن مقصدن کي پيش ڪيو ويو آهي:
 (الف) اتحاد انساني، (ب) امن عالم، (ج) -ترقي بني آدم. مسلمان
 صوفين قرآن مان هيٺيون آيتون انهيءَ نقطه نگاهه جي ثابتيءَ ۾ پيش
 ڪيون آهن:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ — ذات حقيقيءَ کانسواءِ ٻيءَ ڪنهن شيءِ کي
 خدا وجود نه آهي.
 إنا إليه راجعون — اسان جو خدا جو مظهر آهيون، اسانجو
 منجا ۽ ماوٽي (Destination) اهو آهي.

و في انفسكم ألا تبصرون — شاھ صاحب انجو ترجمو هن
 طرح ڪيو آهي:

موت تنهنجي منج ۾، پنهنجي ڪو، ٻئي؟
 و في انفسكم ألا تبصرون، [سوچي ڏسجي ٿو؟]
 ڪڏهن ڪا به وهي ڪا هون ڪو به هت ٿي.

(ن) جسم ۽ روح جو باهه ۽ رابطو ۽ ان جو نتيجو:

2۱ مٿي ٻڌائي آيو آهيان ته قديم زماني کان ماڻهن جي ڪيئي
 تعداد جسم ۽ روح کي ٻه جدا وجود ٿئي تسليم ڪيو آهي. جملي
 مذهبن، فلسفن، قديم اعتقادن ۽ علمن جي اڪثريت انجي تائيل رهي
 آهي. منجهن تفاوت صرف هي هوند ته ڪي روح کي اهميت ڏئي
 ٿي، ٻين جسم کي ۽ ٻين جي ڏانهن ٻين مذهبن جا جدا نظريا

پويان وحدت جو خيال انهيءَ تھيل جي پيداوار آھي. ان مان هيٺيان نتيجا نڪرن ٿا:

۱- جسم ۽ روح ٻئي هڪ ئي ذات جا مظهر معلوم ٿين ٿا. شاه عبداللطيف عليه الرحمۃ فرمايو آهي:

پڙاڏو سو مڏ، ور واريءَ جو جي ٺهين،
هئا اکين گڏ، بدن ۾ به ٿيا.

۲- انسان ذات جي وحدت ۾ اعتبار رکڻو پوي ٿو. بلڪ ان کي هڪ جسم جا عضوا ڪري شمار ڪجي ٿو. شيخ سعدي عليه الرحمۃ ان حالت کي مدنظر رکي، فرمايو آهي ته:

بني آدم اعضاي يڪديگراند، ڪه در آفريتش زيڪ جوهراند،
چويڪ عضو بدرد آورد روزگار، دگر عضوما را نمائد قرآن،
توڪز محنت ديگران بينمي، نشايد ڪه تامت نهند آدي.

[يعني ۱- انسان ذات هڪ جسم جي عضون ۾ آهي، ڇاڪاڻ ته هڪ ئي جوهر مان نڪتل آهي. دستور آهي ته بدن جي هڪ عضوي کي جيڪڏهن ايذاءَ رسي ٿي، ته ٻين عضون ۾ بي چيني رهي ٿي. تون جي ٻين مائٽن جي درد غم کان بي پرواه آهين، ته انسان سڏائڻ جو ئي لائق نه آهين.]

۳- ڪثرت مذاهب پويان بنيادي وحدت ڏسڻ ۾ اچي ٿي. انهيءَ جي حمايت ۾ سنڌ جو بيدرل فقير عليه الرحمۃ سندس ”وحدت ناسي“ ۾ فرمائي ٿو ته:

حقيقت ۾ هڪ ئيو، ڪفر ۽ ايمان،
مظهر مولا پاڪ جي، هندو ۽ مسلمان،
تارا ڪيا تالان، سورج سنڌي سوجهري.

۴- ڪائنات جي خلقت ۾ (Plan) رٿا ڏسڻ ۾ اچي ٿي. قرآن

اهڙي طاقت ٿئي ٿو، جو ڪائنات جي هر شئي کي پيدا ڪري،
 پالي ۽ سنڀالي ٿو، ۽ روح کي هڪ جسم مان منتقل ڪري ٻئي ۾
 آڻي سگهي ٿو، جنهن کي زبانِ عدم ۾ موت ٻانڌا جي نالي سان سڏيو
 وڃي ٿو. خدا جي هن تصور ۾ هڪ خصوصيت رهي ٿي ته جو روح
 ۽ جسم کان مٿي، منز، پاڪ ۽ جدا آهي. هيءُ تصور دوئي ۽ تثليث
 جي تصورن جي ترقي يافته صورت آهي، ۽ ان مان دوئي ۽ تثليث
 جي نظرين جا معتقد، منطقي انداز ۾، پنهنجي پنهنجي نظريي جي
 صداقت ۽ اصليت جا دليل حاصل ڪن ٿا. زردشتين جي دوئي ۽ يعني
 اهرمن ۽ اهرمزد ۽ مسلمانن جي فلسفہ وحدت الشوود کي پڻ هن تصور
 مان تقويت ملي ٿي. هن تصور جي بنياد تي حق ۽ ناحق، نور ۽
 ظلمات، پاڪ ۽ پليٽ وغيره جو سوال پيدا ٿئي، مختلف مذهبي نظامن
 جي شريعتن جو باعث بنجن ٿا. توحيد ۽ شرڪ انهي پيداوار آهن.
 هيءُ تصور ئي، آخري طور، اسلام جي ملا واري تخيل، يا عالمگير
 مذهب جي ڪامل ۽ آخري عثم جو بنياد بنجي ٿو.

(۳) فياس، گمان ۽ وهم کان مٿي خدا جو تصور:

خدا جي ان تصور ۾ عقل طرفان ڪا قسعي ۽ ثبوتي رهبري
 ڪانه آهي. هن ۾، حيرت جي حالت ۾ بي وسيءَ ۽ فراريت جو اظهار
 آهي. منطقي ۽ سائنسي نقطہ نگاه کان انهي اضميت ڪيتري به عجيب،
 ليڪن خدا جي تصور جي ارتقائي تاريخ موجب اهو نقطہ نظر زياده
 قريبن قياس ٿئي ٿو. جملي مذهب جي راسخ العالم بزرگن، وحدت الوجودي،
 ويدائتي ۽ وجوديت (Pantheism) جي فلسفہ خيال وارن انهيءَ
 نظريي ۾ اعتقاد رکيو آهي. ان مطابق، وجود صرف ذات حق جو
 آهي، ٻيون سڀ شيون ان جون منتون آهن. جملي طاقت، علم، حسن
 وغيره جو مخزن اهو ئي آهي. انهيءَ تصور ۾ اعتماد رکڻ ڪري،
 ڪثرت مذاعب، حق ۽ ناحق، پاڪ ۽ پليٽ، نور ۽ ظلمات وغيره
 جا تناوت منجي، صرف تنابلي سمجهايو وڃي رهن ٿيون. ڪثرت

ان تي وڌيڪ بحث ڪرڻ کان اڳ بهتر آهي ته ”جسم“ ۽ ”جوهر“ جي ڪجهه تشريح ڪئي وڃي.

جسم (مادو) جي مختصر تشريح: فيلسوفن جسم جي هيءَ تشريح ڪئي آهي ته ڇا شيءِ پنجن حواسن، يعني ڏسڻ، ڇهن، ٻڌڻ، چڪڻ ۽ سگهڻ جي ذريعي سان معلوم ٿئي سگهي ۽ زمان، مڪان ۽ اسباب جي دائري ۾ اچي سگهي، سا جسم يا مادو آهي. جسم کي ابتدا ۾ هنن پنجن عنصرن، جهڙوڪ: باهه، پاڻي، هوا، زمين ۽ آڪاش ۾ ورعائيو هو، جن جو تعداد مان وڌي وڃي ۷۲ تائين پهتو آهي. جيئن ته هيءَ سمجهاڻي عام ماڻهن لاءِ نه آهي، ان ڪري زمان، مڪان ۽ اسباب جي تشريح نٿو ڪريان، ڇاڪاڻ ته اهل علم کي پتو آهي ته معنيٰ ۽ مفهوم جي هن دائري ۾ زمان، مڪان ۽ اسباب ڇا ڪي ٿو چئجي.

جوهر (روح يا آتما) جي فيلسوفن اها تشريح

ڪئي آهي ته ڇا شيءِ پنجن حواسن ذريعي معلوم نه ٿي سگهي، ۽ زمان، مڪان ۽ اسباب کان ٻاهرهجي، اها جوهر يعني نفس، روح يا آتما آهي. هتي هي ٻڌائڻ ضروري آهي ته مٿريلست فيلسوف ۽ سائنسدان ان جوهر يعني نفس يا روح جي جدا ڳالهه وجود ۽ ان جي حيات بعد المات تسلسل ۾ اعتماد نٿا رکن، بلڪ هوان جي جدا ڳالهه وجود کي غلط ثابت ڪرڻ لاءِ ڪوجنائون ڪري رهيا آهن. ليڪن دنيا ۾ اڃا تائين عالمن، درويشن ۽ سڀتن جو ڪثير تعداد ان جي وجود جو قائل آهي ۽ اهڙيءَ طرح سان آهي خدا جو تصور به انهن بنيادن تي ٺهيل ٿا.

هاڻي آءٌ خدا جي غير شخصي تصور تي بحث ڪندس.

خدا جي هن تصور ۾ پڇيندڙ ان کي لامڪان، لازمان ۽ سبب (Causation) ڪيان مٿي، رنگ ۽ روپ کان پاڪ، هر جاءِ تي هجندڙ، محيط، قادر مطلق سمجهن ٿا. ان تصور مطابق خدا هڪ

نفس سان موصوف ڪري، انهن جي جسمن عيوض انهن جي روحن کي خدائي قوتن سان منسوب ڪيو ويو. ان زمري ۾ جانورن جا روح، بادشاهه، جادوگر، پيغمبر، سمندڙن ۽ جبلن وغيره جا ديوتائون، ۽ سج، چنڊ، تارن وغيره جا ديوتا شمار ڪيا ٿي ويا، جن جي قصن ۽ ڪهاڻين جو احوال قديم ديونالا (Mythology) مان نٺي ٿو.

انهيءَ دور ۾ هر هڪ قبيلي ۽ ملڪ جو خدا علحده هو. جڏهن قبيلو گڏجي قومن جي صورت وٺڻ لڳا، ته انهن جي مندرن ۾ هر هڪ قبيلي جي نماينده خدا جي تصوير يا نشان رکيو ويندو هو. انهيءَ دور جي اڪثر ديوتائن جو تصور خوفناڪ هوندو هو.

(ii) شخصي خدائن جي بن گروهن ۾ ورهاست جو دور:

اڳتي وڌي، جڏهن انسان ذات ٿوري ذهني ترقي ڪئي، ته خوفناڪ صفتن وارن خدائن کان علاوه هنن کي همدرد ۽ اظرفلدار خدائن جو تصور به ذهن ۾ ويٺو. اول ۾ ان تصور خدائن جي ڪثرت ۾ ڪمي ڪانه آندي، پر ان کي صرف ٻن گروهن ۾ ورهايو. هڪڙا خوفناڪ ۽ ظالم خدا ۽ ٻيا ديوتائون ۽ ٻيا همدرد ۽ رحمدل خدا. يا ديوتائون شمار ٿيڻ لڳا. آهستي ٿي، ان تصور ترقي ڪري، مادي تصور کي ترڪ ڪري، باطني صفتن سان خدائن کي موصوف ڪيو. ”دوئي“ ان جو ترقي يافتہ تصور هو. اهرمن ۽ اهرمزدا ان جي پيدائش هئا.

(iii) شخصي خدائن جي تثليث (ٽمورتي) جي تصور

جو دور: اهو خدا جي شخصي تصور جو ”دوئي“ کان وڌيڪ ترقي يافتہ تصور جو دور هو. گهڻن خدائن جي دور ۾ سڀ خدائن خطرناڪ ۽ نقصانڪار شمار ڪيا ويندا هئا. ان کان پوءِ ڇڳڻ ۽ منن خدائن جي تصور، مخالف برسر پيڪار سمجهيئون ويون ٿي، جن ۾ ڪنهن به سمجهوتي جو امڪان ڪونه هو. تثليث جي

گذاريندا هئا ۽ سندن ذهن ناقص ۽ ناڻڻا هئا، ماڻهن ھر طاقتور شي کي خدا ڪري ورتو، جنهن ۾ سماوي وجود جهڙوڪ سج، چنڊ، نڪت، سيارا هڪ طرف هئا، ته ٻئي طرف عنصرِي قوتون جهڙوڪ هوائون، باه، پاڻي، زمين هيون، ۽ ٽئي طرف غيبي طاقتون جهڙوڪ روح، ديوتائون، ديويون، جن وغيره شمار ڪيا ٿي ويا. ازانسواءِ طاقتور جانور، ماڻهو، جادوگر، مذهبي رهبر به ان ۾ شامل هئا. انهيءَ تصور جي ارتقا ۾ چار دور شمار ڪيا وڃن ٿا:

- (i) خدائن جي ڪثرت جو دور.
- (ii) خدائن جي ٻن گروهن ۾ ورهاست جو دور، ۽
- (iii) خدا جي تثليث (ٽمورتيءَ) جو دور، ۽
- (iv) هڪ خدا جي تصور جو دور.

(i) خدائن جي ڪثرت جو دور: اهو خدا جي تصور جو نهايت قديم دور آهي. اهو به هزارن بلڪه لکين ورهين جي مختلف درجن مان گذريو ٿو ڏسجي. انهن ۾ منهنجي چاڻ مطابق هيٺيان درجا گذريا آهن —

الف — جانورن ۽ طاقتور ماڻهن جي خداڻي تصور جو درجو، جن ۾ شينهن، رتي، گنڊا، واڳون، ناگ، وغيره جانور ۽ طاقتور ماڻهو خدا جي صفتن سان شمار ٿيندا هئا.

ب — عنصرِي قوتن جي خداڻي تصور جو درجو، جن ۾ جبل، سمنڊ، دڙيا، بادل، وڻ، باه، زمين وغيره خداڻي طاقت جي صفتن سان موصوف ڪيا ويا.

ج — فلڪيات جي قوتن جي خداڻي تصور جو درجو، جنهن ۾ سج، چنڊ، تارا، نڪت وغيره خدا يا خدائن جي حيثيت ۾ شمار ٿين ٿا.

د — غيبي طاقتن ۽ روحن جي خداڻي تصور جو درجو، جنهن ۾ مٿي ذڪر ڪيل ھر مادي شيءِ کي روح، آتما يا جوهرِي

۽ ويدانتِيءَ روح ۽ مادي کي ۽ڪ ذات جون ٻه صفتون ٿي سمجهيو.

(ج). خلقت جي رٿا ۽ مقصدن بابت تحقيق.

ڪائنات جي سرشيءَ جي پيدائش ۽ نظام بابت ٻه نظريا مروج آهن:

ٻنويون، ڪائنات ۽ڪ رٿا (Plan) موجب پيدا ٿيل ۽ علندر آهي، ۽

ٻيو، ڪائنات جي پيدائش ۽ نظام حادثن جو محتاج آهي. ٻنن نظرين نظريي جي حمايت آئيڊيلزم (عينييت يا روحانيت Idealism = جو نلسنو ڪري ٿو. ٻئي نظريي جي حمايت امپيريلزم (دعريت = Materialism) جو نلسنو ڪري ٿو. سڀئي عالمگير مذهب ٻنن نظريي جا حامي ۽ معتقد آهن.

ٻنن نظريي ۾ ويسا رکڻ بعد سوال اٿي ٿو ته رٿا ان جي ٺاهندڙ ۽ ٺاهيندڙ قوت کان سواءِ نه تيار ٿي ۽ نه ڪلي سگهي ٿي. تنهنڪري سڀ مذهب ان رٿا جي ٺاهيندڙ ۽ ٺاهيندڙ طاقت ۾ ايمان رکن ٿا، ۽ ان کي خدا، ايشور، گاد (God) وغيره نالن سان منسوب ڪن ٿا.

مذھبن ۾ خدا جي وجود بنسبت ٽي تخيل مروج رھيا آھن:

- (۱) شخصي خدا (Personal God) جو تصور.
- (۲) غير شخصي خدا (Impersonal God) جو تصور.
- (۳) قياس، گمان ۽ وھم کان مٿي خدا - (God beyond imagination) جو تصور:

خدا جي انھن ٽن تصورن تي مختصر روشني وجهڻ لاءِ هر ھڪ تصور جي جدا جدا تشريح ڪندس.

(۱) شخصي خدا جو تصور:

انسان ذات جي اوائلي زماني ۾، جڏهن ماڻهو اڃا وحشيانه زندگي

دور کان وٺي، هر مذهب ۽ ملڪ ۾ هڪ ڄاڻن جو گروه ان نظريي ۾ اعتقاد رکندو آيو آهي. انهن جي نقطه نگاه کان روح ۽ مادو ۾ جدا شيون نه هيون. حقيقي وجود ذات الاهي ۽ جو هوءَ مادو ۽ روح سبب ان ذات حقيقي ۽ جو مظهر ۽ صفات هئا. ان ڪري ماڻهن جي روحن جو جدا وجود ڪونه هو. اهي نور الاهي ۽ جا ڪرنا يا بحر حقيقي ۽ جا عارضي طرح جدا ٿيل نظر آيا، جن جو مرڪز ذات حقيقي هوءَ مسلمان صوفين قرآن جي هن آيت ”اَنَا لِلّٰهِ وَاَنَا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ يعني اسان خدا مان نڪتل آهيون، وري ان ۾ سائباسون جي اها معنيٰ ڪڍي آهي. سڄل سرمست ان خيال کي هن طرح ادا ڪري ٿو: ”صورت جو سببان، پاڻ ڏسڻ آيو پنهنجو تماشو.“

انهيءَ نظريي موجب مغربي ۽ مشرقي مذهبن طرفان بهشت، دوزخ، جوتن جا مقرر ڪيل تحيل ۽ عملن جي ٿيڻ مطابق جزا ۽ سزا جا عقيدا ختم ٿي ويا. ”بحر عميق روح جو ئي هوس، دين ڪفر دا ورقا ڏوسي“ ۾ بيٺل قنبر ان جي پوري ترجماني ڪئي آهي.

(iv) ڊيپرلزيم (دھريت) جو نظريو: هن گروه جي ماهرن ٻن نقطن نگاهن کان ان مسئلي تي شور مچيو آهي: (۱) منشي خيال سان، ۽ (۲) سائنسي تجربن سان. ٻنهي نقطن کان هنن روح جي بدن ۾ اچڻ يا ان کان پوءِ جي جدا وجود کان انڪار ٿي ڪيو. هنن رڳو مادي جي وجود کي مڃي، ان جي خود ڪمڻيل عمل ڪري زندگي جي پيدا ٿيڻ ۾ اعتبار ٿي رکيو، جا مخصوص دائري ۾، ان عمل جي ڪري بيڪار ٿيڻ بعد ختم ٿي ٿي ويندي. روح علحده ڪونه هئا. گهڻي ۾ گهڻو، زندگي ۽ (لايف) کي مرڪب وجود هوءَ جو ذهن (Mind) جي صورت ۾ نمودار ٿي، وري سندس مخزن ۾ سمائجي ٿي ويو. هنن جي نظريي ۽ ويداليتن جي نقطه نگاه ۾ مماثلت هئي. ٻنهي حيات بعد السمات جي جدا ڪانه روح جي تسلسل کان انڪار ٿي ڪيو. ان ڪري نعو بهشت، دوزخ يا بعد از مات ڪرمن جي ٿيڻ کان منڪر هئا. ميرييلسٽ مادي جي وجود کان سواءِ ان ڏنل ۽ نامعلوم روح جي جدا وجود کان انڪار ٿي ڪيو.

چار نظريا سروج آهن: (i) مغربي مذهبن جو نظريو، (ii) مشرقي مذهبن جو نظريو، (iii) ويدانت ۽ وحدت الوجود جو نظريو، ۽ (iv) مٿريلزم (دهريت) جو نظريو.

(i) مغربي مذهبن جو نظريو: مٿي ذڪر ڪيو اٿس ته مغربي مذهبن مان منهنجو مطلب يهوديت، ڪرسچئنٽي ۽ اسلام آهن، — تن جو ان مسئلي تي چوڻ آهي ته اڳي واري ڏينهن خدا سائين ۽ سڀني روحن کي خلقي عالم ارواح ۾ محفوظ رکيو، جتان هر هڪ روح پنهنجي مقرر سيعاد لاءِ انساني جيس ۾ اچي، زندگي گذاري، وفاتيءَ بعد عالم برزخ ۾ رهڻ وارو هو، جتان قياست جي ڏينهن کيس واپس ٻڌڻ ۾ آئي، سندس عملن جي حساب ڪتاب بعد، ان کي سندس عملن جي نتيجي مطابق بهشت يا دوزخ ۾ موڪليو هو. ان عقيدې مطابق، روح ابتدا کان مفرد (هڪ هڪ جدا) خلقي هئا، ۽ ڪروڙها ورهيه عالم ارواح ۾ گذاري، هتي عارضي عرصي لاءِ رهي، پوءِ مٿي وارا هئا.

(ii) مشرقي مذهبن جو نظريو: مشرقي مذهبن مان

منهنجي مراد هندو ڌرم ۽ ٻڌ ڌرم ۽ جين ڌرم آهي، — انهن جي راءِ مطابق به روح مفرد هئا. انهن جي پيدا ٿيڻ جو وقت مقرر ٿيل نه هو. روح ۽ مادو ابدي ۽ ازلي هئا. ڪروڙن ورهين کان روح، ڪرمن جي ڦل مطابق، جدا جدا جوڻين بنا حياتين ۾ ڦرندا رهن ٿا. پهرين جمادات، پوءِ نباتات، پوءِ حيوانات ۾ جنم وٺي، تجربو حاصل ڪري، ترقيءَ بعد، ماڻهوءَ ۾ جوڻ وٺن ٿا، جتي ڪرمن جي ڦل مطابق جدا جدا جوڻين جي چڪر ۾ ڦرندا رهن ٿا، جتان آخر ۾ جڳن عملن ۽ حاصل ڪيل تجربن جي ترقيءَ بعد نرواڻ پد ۾ نجات حاصل ڪري، سنسار جي جوڻين واري چڪر کان ٻاهر نڪرڻو اٿن. ان کان پوءِ ڪٿي، ڪيڏانهن ۽ ڪهڙيءَ صورت ۾ ويندا، ان بابت چٽائيءَ سان ڪجهه نه چيل آهي.

(iii) ويدانت ۽ وحدت الوجود جو نظريو: اهي به نالا هندن ۽ مسلمانن جا استعمال ڪيل آهن. درحقيقت انسان جي مذهب

ان جي شروعات ماڻهن جي وحشيانه دور جي وهڻ ۽ عقيدن کان ٿي ٿي. جديد قياسي ۽ سائنسي علمن- گهڻن- قديم- عقيدن کي، تجربن ۽ عقل جي بنياد تي، غلط ثابت ڪيو آهي. ليڪن هيءُ ئي مسئلو آهي، جنهن جي پوري معلومات اڃا حاصل نه ٿي سگهي آهي. ان باب اڃا تائين قرآن ۾ ڏنل جواب ٺهڪي اچي ٿو.

”قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا.“
 پيغمبر صلعم کي چيو ويو آهي ته ماڻهو توکي ان روح بابت سوال پڇن ٿا، ”انهن کي جواب ڏي ته روح خدا جي اسرار مان هڪ آهي، ان جي اوهان کي تمام ٿوري خبر پئجي سگهندي.“

اوائلي دور ۾ روح جي وجود جو اطلاق گهڻين شين ۽ هستين تي ڪيو ويندو هو، ليڪن آهستي آهستي ٿي، ان جي وجود جي حيثيت صرف غيبي طاقتن، چوڙوڪ ملائڪن، نبيطائن، جنن، ديوتن، ماڻهن ۽ جانورن جي حداگانه روحن تائين وڃي محدود رهي آهي. هن وقت جا اڪثر مذهب سڄ، چنڊ، تارن، سيارن، جبلن، وڻن، زمين، سمنڊن، دريائن جي روحن ۾ ويساهه ٿي رکن ٿا. جيتوڻيڪ خود انهن مذهبن جي قديم ديومالا اڃا تائين انهن شين جي روحن جي قصن ڪهاڻين سان ڀري پئي آهي. ممڪن آهي ته سائنس جي وڌيڪ کوجنا بعد، ان جي موجوده تعداد ۾ اڃا به گهڻائي ٿي.

اها حقيقت آهي ته اهو عقيدو موجوده مذهبن جي پيدائش کان گهڻو اڳائو آهي. جديد مذهب به ان بابت ڪي نظريا قائم ڪيا آهن. جديد سائنس به انهن جي وجود کان قطعي انڪار جو ڪو موثر ثبوت پيش ڪري نه سگهي آهي. تنهنڪري اڃا تائين ماڻهن جو ڪثير تعداد روحن جي ازلي ۽ ابدي وجود جو قائل آهي.

(۲) روحن جي ابتدائي پيدائش، تسلسل ۽ انتها جو علم :
 وحشاني دور جي ماڻهن ۽ قديم مذهبن ۾ روحن جي پيدائش ۽ تسلسل حيات بابت عقيدن تي عالمن طرفان کوجنا ٿي رهي آهي. ممڪن آهي ته ان تي مستقبل قريب ۾ ڪافي معلومات ميسر ٿي وڃي. ليڪن هن وقت روحن جي پيدائش ۽ حيات بابت اڄ تائين هيٺيان

نٿا ۾ لکيا ورهين کان آثار ثابت ٿي چڪا آهن. هن وقت سواءِ ڪٿر ۽ جاهل ماڻهوءَ جي ٻيو ڪوبه ان نظريي جي صداقت ۾ اعتبار ڪونه ٿو رکي.

مشرقي مذهبن ۾ اڪي مذهب هندو ڌرم، ٻڌ ڌرم ۽ چين ڌرم هئا، جن ان مسئلي تي ڪجهه روشني وڌي آهي. انهن جي چوڻ مطابق ماڻهو هن زمين تي ڪروڙها ورهين کان رهندو آيو آهي. جا ڳالهه موجوده سائنسي معلومات سان ٺهڪي اچي ٿي. پر انهن ۾ ماڻهن جي بنيادي پيدائش ۽ ارتقا تي، سواءِ ڏند ڪٿائن ۽ ڌڪن جي، ڪا خاطر خواه معلومات پيش نه ڪئي آهي.

جديد سائنسي معلومات ان معاملي ۾ جفلي مذهبن کان وڌيڪ مستند ۽ تجرباتي حقيقتن جي بنياد تي، ڪي نظريا پيش ڪيا آهن، جي جيتوڻيڪ آخري ۽ مڪمل شمار ڪري نه سگهجن، ته به مذهبن جي پيش ڪيل نظرين کان بهتر آهن. تنهنڪري ان علم کي مذهبن جي دائري کان خارج ڪري، جديد سائنس جي حوالي ڪرڻ کان سواءِ ٻيو چارو ئي ڪونه آهي. ان سلسلي ۾ علم الارضيات، علم الآثار، علم الحيات ۽ علم نسل انساني ۽ منجهان مذهبن کان وڌيڪ معلومات ملي سگهي ٿي.

(ب) روحن جي وجود، ابتدائي پيدائش،

تسلسل ۽ انتها جو علم.

هن مسئلي کي پوريءَ طرح سمجهڻ لاءِ ان کي ٻن ڀاڱن ۾ ورهائي، ذڪر ڪندس:

- (۱) روحن جي وجود جو عقيدو ۽
- (۲) روحن جي ابتدائي پيدائش، تسلسل ۽ انتها جو علم.

(۱) روحن جي وجود جو عقيدو:

روحن جي جسم کان علحده وجود جو عقيدو نهايت پراڻو آهي

ان مسئلي تي، سندن وسائل باهر ڪجهه روشني برابر وڌي آهي، ليڪن جديد سائنسي ايجادن سبب ان مسئلي تي ڄا معلومات مير ٿي سگهي آهي، ان اڳوڻي معلومات مان ڪيترن ڳالهين کي غلط ثابت ڪيو آهي. ۽ ڪن ۾ اضافو ڪيو آهي. اها دعويٰ ته مذهب جي بابت يا انهن جي ڪتابن مان ان مسئلي متعلق ڪجهه به صحيح پتو پئجي سگهندو، سواءِ جهالت ۽ ضد جي ٻيو ڪجهه به نه آهي، ڇا، قرآن شريف ۾ ڏنل هڪئي مثال چئين وانگر ستن آسمانن جي ذڪر کي هن وقت ڪا اهميت ڏيئي سگهجي؟ تنهنڪري اهو علم سائنسي تجربن جي بنا تي، مذهبن جي دائري کان خارج ٿي، سائنس جي حوالي ٿي چڪو آهي.

(۲) ساه وارن شين جي پيدائش ۽ ارتقا جو علم:

هن مسئلي تي به جملي مذهبن جي بابت ۽ مذهبي ڪتابن مان ڪا مفصل روشني پئجي نٿي سگهي. ان مسئلي تي به علم لارڻيات، علم الحيات، علم الانسان ۽ ٻين ڪيترن علمن، ڄا اڄڪلهه روشني وڌي آهي، ان جي آڌار تي صاف ظاهر ٿي چڪو آهي ته هن مسئلي تي مذهب وسيلي ڪنهن به روشني پوڻ جو خيال ئي خام آهي.

(۳) ماڻهن جي پيدائش ۽ ارتقا جو علم:

ماڻهن جي پيدائش نسبت مذهبن طرفان نه مڪمل نظريا پيش ٿيا آهن: (i) مغربي مذهبن جو نظريو ۽ (ii) مشرقي مذهبن جو نظريو.

: مغرب جي جديد مڪمل مذهبن ۾ زبائرم (يهوديت)، ڪرسچنيت (عيسائيت) ۽ اسلام شمار ڪيا وڃن ٿا. انهن ٽنهي مذهبن مطابق خدا سائينءَ ڪائنات ستن دينن ۾ پيدا ڪري، مٿيءَ مان آدم جو پٽو پئجي صورت ڏئي ٺاهي، ان ۾ ساه وڌو، جملي انسانذات ان جي اولاد مان پيدا ٿي. ان کي گذري ۷۵۰۰ ورهيه ٿيا آهن. ان کان اڳ ماڻهو ڪونه هئا. هيءُ نظريو جديد سائنسي معلومات جي بنا تي غلط ۽ فضول ثابت ٿي چڪو آهي. ماڻهوءَ جي پيدائش ڄا

۱۔ لاهيات جو صيغو
مذهب جي هن صيغي جي وسيلي هيٺين ڳالهين تي روشني پوي ٿي:

(الف) ڪائنات جي پيدائش ۽ ان جي مختلف حصن جي معلومات.

(ب) روحن جي وجود، ابتدائي پيدائش، تسلسل ۽ انتها جو علم.

(ج) خلقت جي رٿا ۽ مقصدن جي تحقيق.

(د) جسم ۽ روح جو باهمي رابطو ۽ ان جو نتيجو.

(هـ) عيبي طاقتن جي کوجنا ۽ ان جو علم.

(الف) ڪائنات جي پيدائش ۽ ان جي مختلف حصن جي معلومات

هن کي هيٺين ٽن ڀاڱن ۾ ورهائي، انهن تي مختصر روشني وجهڻ جي ڪوشش ڪندس:

(۱) فلڪيات جي پيدائش ۽ نظام جو علم:

(۲) ساه وارين شين جي پيدائش ۽ ارتقا جو علم، ۽

(۳) ماڻهن جي پيدائش ۽ ارتقا جو علم.

(۱) فلڪيات جي پيدائش ۽ نظام جو علم:

جيتريقدر پنهنجي ناقص علم مان مون کي معلوم ٿي سگهيو آهي، دنيا جي موجوده عالمگير يا ثانوي مذهبن جي باني هن علم طرف ڪو خاص توجه نه ڏنو آهي. سندن ڪتابن ۾ ان وقت جي هيٺدانن جي کوجنا ڪيل معلومات جي بنا تي ڪي ناقص حوالا ڏنل آهن. هندستان، وچ مشرق، يونان، مصر ۽ چين جي قديم هيٺدانن

ڪوشش ڪري سگهيا ٿي. رواجي طرح ٻاهي خواهشون، فيلڊي ڪري، انفرادي دائري ۾، بي ضرر هيون، پر ماڻهو جنهن صورت ۾ وڳرن ۾ رهڻ واري قسم جي حيوانن (Gregarious animals) مان هون، تنهنڪري جذمين هن انهن خواهشن جي پورائي جماعتي زندگي جي بنيادي مفادن يعني اتحاد، امن ۽ ترقيءَ جي خلاف ڪرڻ گهري ٿي، ته سندن اهي خواهشون باهمي نفاق، بدامنيءَ ۽ نتيجي ۾ گڏيل تباهيءَ جو ڪارڻ بڻيون ٿي. ان ڪري، هزارن ورهين جي تجربن بعد، مختلف قبيلا انهن مسئلن جي حل لاءِ ڪي دستور ۽ رواج قائم ڪيا، جن اڳتي هلي، جماعتي زندگيءَ جي نظام ۽ امن ۽ آسودگيءَ لاءِ، قومن ۽ مذهبن طرفان پيش ٿيندڙ قانونن ۽ ضابطن واسطي بنيادي مواد ميسر ڪيو.

۱. مذهب جي پيدائش جي ڪارڻن جي ريتري، مختصر ذڪر ڪرڻ بعد، هاڻ آڳاٽا مذهبن جي ترقيءَ جي اجزاء (جوڙجڪ جي جزن) تي روشني وجهڻ جي، پنهنجي معجزه آس ۽ جوش ڪندڙ.

۲. جيتري قدر مون شور ڪيو آهي ته مذهبن جي تعليم ۽ عمل جا اهيلىان مکيه صيحا يا جزا معلوم ٿيا آهن :-

۱. ڪائنات جي پيدائش ۽ روحن، وغيره جي بابت عقيدا يا معلومات، جنهن کي الاهيات جو صيفو سڏي سگهجي ٿو.

۲. اخلاق، نسل ۽ علم سان واسطو رکندڙ اصولن جو صيفو جنهن کي طريقت جي نالي سان شمار ڪري سگهجي ٿو.

۳. مذهبي رسومات، ڪرامتون ۽ عبادات جو صيفو.

۴. سماجي دستورن ۽ قانونن جو صيفو، جو عام طور شريعت يا فقه جي نالي سان مشهور آهي.

جيئن ته هي احوال مذهب جي بنيادي شعبن تي روشني وجهڻ جي مراد سان لکيو وڃي ٿو، تنهنڪري ان تي ذرا وڌيڪ تفصيل سان بحث ڪندس، جيئن پڙهندڙن اڳيان ان ساري مسئلي جو پس منظر پيش ٿي سگهي.

ڪن لفظن جي تاثير ۾ ٻنهي جو اعتقاد هو. روحن يا غيبي طاقتن کي ڪاڌي آچڻ جو رواج ٻنهي وٽ جاري هو. ڏاڳن، منترن ۽ وظيفن ۾ پڻ ٻنهي کي ويساھ هو. ٻنهي مان ڪهڙو طريقو پھريائين پيدا ٿيو ۽ عمل ۾ آيو، ان بابت اختلاف راءِ آھي. پر ڪيترن ماھرن جو رايو آھي تہ مذھب کان جادو قديم آھي. انھن جي ابتدائي ڪارڻن ۽ سدباب لاءِ طريقن جو مفصل ذڪر اسان جي ڪتاب جي دائري کان ٻاھر آھي. انھي ۽ يابت سائنسدانن ۽ عالمن طرفان ڪافي کوجنا ٿي رھي آھي. عمرانيات، ۽ فوڪ لور، فوڪ ڪسٽمس، ۽ ديومالا جي علمن ان مسئلي تي ڪافي معلومات ميسر ڪرڻ ۾ مدد ڪئي آھي.

(۳) **سپاڳين ۽ نياڳين شين جو عقيدو:** مذھبن جي تاريخ ۾ ذڪر ٿي آيو آھي تہ هزارن ورھين جي تجربن بعد، ڪيئن ماڻھن جي جدا جدا قبيلن ۾ مختلف شين، جانورن وغيره جي سپاڳي ۽ نياڳي هئڻ بابت وھم وينا هئا. ان مان، غور ڪرڻ بعد، پتو پئجي سگھندو تہ ترقي يافتہ مذھبي عقيدن جي شروعات اتان ٿي ٿي. پھريائين سڀ شيون، جانور ۽ روح خوفناڪ ۽ نقصانڪار شمار ٿيندا هئا. ٿورو ئي پوءِ، ڪي شيون، جانور ۽ روح سپاڳا شمار ٿيڻ ۾ آيا، جنھن مان خوف سان گڏ اھڻ جو به مذھب جي محرڪ جذبي ۾ اضافو ٿيو. هنن ڪثير طاقتور هستين جي. هنن ٻن گروھن ۾ ورهاست، اڳتي هلي، دوئيءَ جي ترقي يافتہ خيال جو بنياد وڌو، جنھن جي آڌار تي پاڪ ۽ پليٽ، غلط ۽ صحيح، فائديمند ۽ نقصانڪار، خوشي پھچائيندڙ ۽ رنج ڏيندڙ قوتن جي تخيل جي شروعات ٿي، ۽ جادوءَ کان مذھب جي علحده شمار ٿيڻ جو بنياد پيو.

(۴) **چڙواڳ- فطري خواهشن تي ضابطي جا دستور:** مٿي ٻڌائي آيو آھيان تہ جانورن وانگر ماڻھن ۾ به ڪي سپاويڪ ٻڌيون يا جبلتون قدرت طرفان وديعت ٿيل هيون، جن جي ذريعي هو زندگيءَ جي وسيلن جي حصول، نسل جي قائم رکڻ، پاڻ بچائڻ، نقصانڪار شين کان دور رھڻ، زيب زينت ۽ اقتدار جي حصول لاءِ

تي ھارڻ، گوشت کي چٽن يا ڪن خاص طرفن تي رکڻ، ان جي ھڏن، گوشت ۽ وارن وغيره کي ساڙي ھيڏانهن ھوڏانهن ڏونھون ڏيئڻ، وغيره، ڪن لفظن جي ڪيترا دفعا اچارڻ ۾ تاثير ڄاڻي، انھن کي ڪن ڪن جاين تي ليڪا پکڙي پڙھڻ سان، ڇنڊ، سيارڻ، جنم، ديون، شيطانن کي قبضي ۾ آڻڻ جي ڪوشش ڪرڻ، بيماريءَ جي حالت ۾ جنم کي ڪڍڻ لاءِ (ڇاڪاڻ تہ بيماريءَ جو مڪين ڪارڻ انھن جي ناراضگي يا دسمئي سمجھي ھئي) بيمار کي ماروڻ ڏيڻ، داغ ھڻڻ يا ڌاڳا وٺي، انھن تي ستر پڙھي، سوڪاري، ڪنڊون ڏيئي، ٻڌڻ، کاڌي جون شيون جھڙوڪ سوا، ڪچو گوشت، گل، پن وغيره، روحن کي ٻھڃائڻ لاءِ ڪن خاص جاين تي رکڻ، ۽ ٻيا آھڙا سوين رجا ڊو جنٽر منٽر ايجاد ٿيا ۽ ڪم ۾ آيا، جن جو احوال جادوءَ جي ڪتابن يا عالمن طرفان ڪيل ڪوجنائن مان پنھنجي سگھي ٿو. خاص ڪري سر جان فريزر جي ڪتاب ”گولڊن بو“* ۾ ان مسئلي تي عمدي ڪوجنا ڪيل آھي.

اوائلي مذهبي عقيدن، دستورن ۽ رسمن ۽ جادوءَ جي مٿي بيان ڪيل طريقن ۾ تمام ٿورو تفاوت ھو، سواءِ ھن ڪالھ جي، تہ جادوءَ وارن وانگر عيبي طاقتن کي مطيع بنائڻ، ڊيچارڻ يا رسوب ۽ اٽڪل بازيءَ سان ريهي ريهي ٿارڻ جي عيوض، مذهب جا طريقا انھن کي ميڙمنٽ ڪري ۽ انھن جي چاھلوسي ۽ خدمت چاڪري ڪري انھن کي رضامند ڪرڻ جي حق ۾ ھٿاءِ مذهب جي طريقن انسان ۾ گھڻي قبر بڻي وسيءَ ۽ ڪمزوريءَ جي جذبن کي فروغ ٿي ڏنو. ۽ جادوءَ انسان ۾ گھڻي قدر پنھنجي ھمت، طاقت ۽ لياقت تي ڀروسو پيدا ڪرڻ جو ڪم ٿي ڏنو. ٻھرحال اوائلي عقيدن جو بنياد جنھن صورت ۾ ڊپ جي آڌار تي ھو، تنھنڪري جادو ۽ مذهب جي رسمن ۽ دستورن ۾ ڪو گھڻو تفاوت نہ ھو. قربانيءَ جو دستور پڻي وٺ ھو.

ڪتاب جو سنڌي ترجمو جي جلدن ۾ ”جادو ۽ سائنس“ جي نالي سان ورڊ طرفان ڇپجي ۽ شايع ٿي چڪو آھي.

(۴) سپاويڪ ٻڌين يا جبلتن جي تقاضا موجب پيدا ٿيل خواهشن تي ضابطي رکڻ لاءِ ڪن اخلاقي قانونن، دستورن ۽ عقيدن جو رائج ٿيڻ.

(۱) **روح بنسبت عقيدو:** جيئن ئي ظاهر ڪري آيو آهيان، ماڻهن کي لکن ورهين جي تجربي، وهم ۽ خيال بعد اهو عقيدو وڃي ويو ته سچ، چنڊ، سيارن، نڪتن، آسمان، بادلن، وڃ، سمنڊن، دريائن، تلاءون، جبلن، وڻن، جانورن، ماڻهن ۽ انهن جي پنهنجي ڪن خواهشن جوڙوڪ: انساني خواهش، نشي جي حالت وغيره ۽ سندن ڪن صفتن جوڙوڪ: طاقت، حسن، وغيره ڪي روح هئا. انهن مان گهڻن کي مختلف ملڪن ۽ قومن ۾ جدا جدا نالن سان منسوب ڪيو ويو. ماڻهن کي اهو وهم يا خيال وڃي ويل هو ته هر ڪا شيءِ هڪ لڪل طاقت جي سناري هلي رهي هئي، جنهن کي هوان جو روح يا آتما سڏڻ لڳا. انهيءَ ساري مسئلي تي مختلف قومن جي مثالا جي (علم الاصنام يا ديومالا) پري پئي آهي، جنهن مان انهن جي ابتدائي دشمن ۽ عقيدن جو پتو پوي ٿو. ديوين ۽ ديوتائن، پرين، ملائڪن، جن ۽ ديون، شيطائن ۽ اهرن ٻين منحوس ۽ مسعود روحن جا قصا ۽ ڪهاڻيون انهيءَ تخيل جي پيداوار آهن.

(۲) **انهن طاقتن جي تسخير يا راضيدو:** انهن طاقتن

جي وهم ۽ خيال ابتدائي دور جي ماڻهن کي خوفزدہ ۽ مرعوب بنائي ڇڏيو هو، هنن ۾ طريقا اختيار ڪيا هئا: (الف) جادوءَ جو ۽ (ب) مذهب جو، جن ٻنهي طريقن جا مقصد ماڻهن کي انهن نحس ۽ سعد طاقتن جي نقصان ۽ خطري کان بچائڻ ۽ انهن کي پنهنجي فائدي لاءِ ڪم آڻڻ هئا. جيتوڻيڪ استعمال جا ڌنگ ٻنهي طريقن جا ڪيترين ڪالهنين ۾ جدا جدا هئا.

جادوءَ انهن طاقتن کي تسخير ڪرڻ، رضامنڊ بنائڻ ۽ سندن نجوسٽ يا بدبختيءَ جي تيارڻ لاءِ ڪي رواج ۽ ٿوڻا ايجاد ڪيا، جوڙوڪ: ماڻهو يا جانور ڪهي (قرباني ڪري)، ان جو رت، مکيه جاين

فصل ٻيو

مذهب جي پيدائش جا ڪارڻ ۽ ان جي جوڙجڪ جا جزا

مذهب جي تاريخ جي سلسلي ۾ مختصر طور ٻڌايو اٿم ته ماڻهن جي وحشيانه دور ۾ منجهن مختلف شين بابت ڪي ڊپ ۽ وسيع ويهي ويا هئا، جن جي بنياد تي هنن ڪي عقيدا، دستور، رسم رواج ۽ ڪريا ڪرم قائم ڪيا، جن تي اڪي هلي جادوءَ ۽ مذهب جي تعمير ٿي.

انهن ابتدائي عقيدن هيٺين قسمن جي صورت اختيار ڪئي—
جن جي مختصر تشريح اڪي پيش ڪئي ويندي:

(۱) سماجي وجودن، عنصرن، مادي شين، جانورن، ماڻهن ۽ انهن جي چمڊ خواهشن ۾ روح، آتما يا جوهرِي نفس هئڻ جي عقيدِي جو آسڻ.

(۲) انهن جي غصب ۽ ڪاوڙ کان بچڻ يا ڪانئن مدد حاصل ڪرڻ لاءِ قربانين، پوڄا پاڻ، ڪريا ڪرم ۽ ٻين اهڙين رسن ۽ رواجن جو پيدا ٿيڻ.

(۳) ڪن سڀن ۽ جانورن جي سڀاڪي ۽ نڀاڪي يا پاڪ ۽ پلٽ عقيدِي جو بنياد پوڻ.

محفوظ آھي. ٻين مذھبن وارا گمراھ، دشت، ڪافر، اٽنڻي - ڪرائيسٽ
هٿڻ ڪري، جھنم ۾ وڃڻ وارا هئا. نجات يا بهشت جي ٺيڪيداري
صرف سندن مخصوص مذھبن جي پيروئن کي هئي. ليڪن سندن اھي
دعوائون مبالغہ آميز ۽ غلط هيون. اھڙن خيالن ڪري مذھب دنيا
۾ اتحاد، امن ۽ ترقي آڻڻ جي عيوض نفاق، فساد ۽ باھمي اختلافن
پيدا ڪرڻ جا ڪارڻ بنيا آھن.

جدا جدا نظريا ۽ رابعا ظاهر ٿيا آهن، اهڙيءَ طرح ڪائنات جي
ماداندي، وجودن جي وجود، حيات بمذالعات، ڪرمن جي جزا ۽ سزا،
خودشيءُ ۽ دلچ (پهشت ۽ دوزخ)، زندگيءَ جي مقصدن ۽ مسردان تي
پر هر هڪ پنهنجو مذهب، رشي، فيلسوف پنهنجو نقشہ نگار پيش
ڪيو آهي. ساڳيءَ طرح اخلاقي اصولن ۽ معاشري جي سماجي ڳالهين
سان واسطو، معاملن تي به جدا جدا مذهب جي بانيئن حالتن جي
تفاهاتن مطابق ٻئي ٻڌايو آهي. جيئن ته اڳتي هلي اهي مذهب
سائنس مارشمن ۽ يونلڪن جي روششن سان جدا نظام بنجي پيا،
تنهنڪري مذهب جي بانيئن کي جسم اخلاق ۽ معصوم ڄاڻي، انهن
جي الڏي نڪاري ڪيون جي تلقين ڪئي وئي. ان جو نتيجو اهو نڪتو
ته هر وقت اهي ۽ طرفان پيش ڪيل مذهبي تعليم کي بنا چئون چرا
جي وڃن جو رواج عام ٿي ويو، ۽ ڪيترن معاملن ۾ انهن مسئلن تي
عمل جي دخل اندازيءَ کي ناجائز ٺهرايو ويو.

۱۔ ۱۹۴۷ع ۾ ڏهه رڳو ٻه مذهبي جماعتون ڄا پڻ، قبيلن، قومن ۽ ملڪي حڪومتن جي نظامن وانگر، مستقل مفاد پنهنجي پاڻ ۾ ڀڃڻ، ملائوڻ، ڦهولڻ، ڪمزور قومن مٿان قابض ٿي سامراج پنهنجن ٿيڻ، ٽٽڻ، ملائوڻ، مذهبي جماعتون به ٽٽڻ، مذهبي جماعتن کي پاڻ ۾ ضم ۽ ورهه، ڦٽڻ، ٽٽڻ، ۽ مذهبي سامراج پنهنجو پوڻ، تفاوت انهن جي ڀي ۾ اهو آهي، ته مذهبي سامراج قومي تعداد، جنگي قوت، پيسي ۽ ملڪي تعداد جي لحاظ سان آزاد ٿي ٽٽڻ، ملڪي حڪومتن تي مختلف ٻه اثر ڪندا آهن، ٻيو ته مذهبي جماعتون وري تبليغ (پروپيگنڊا)، جهاد ۽ ڌرمي حلقن، مضامین، ڪتابن، اخبارن جو اضافو ڪري، ختم ۽ ختم ڪرڻ ۽ ٻيو ته

۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰

(۹) اوائلي مذهبن جو خدائن بابت تخيل هو ته هو خوفناڪ هئا. مهربان خدائن يا مهربان خدا جو تخيل بعد جو آهي.

(۱۰) جديد عقلي ۽ قياسي علمن ۽ سائنس جي فروغ بعد سڀني مذهبن جي عقيدن، شريعتي قانونن، عبادتن وغيره جي نظام جي افاديت گهٽجي وئي آهي.

(۱۱) دنيا جي ارتقائي قانون (Law of Evolution) موجب (جنهن کي قرآن دين فطرت سڏيو آهي)، هي سڀ مذهب هڪٻئي پٺيان يا هڪٻئي سان گڏوگڏ ترقي ڪندا ۽ بدلڻا پئي آيا آهن.

(۱۲) جديد منظم مذهبن جي بانين ۽ ان جي شارحن پڻ اڳوڻن عقيدن، دستورن، ڪريا ڪرمن (عبادتتن)، وهمن، رسمن ۽ رواجن، روايتي ڳالهين ۽ ماڻهن جي توهمات ۽ جذبات کي مدنظر رکي، هر زماني جي بدليل حالتن، وقتي تقاضائن، بدليل معاشري جي ضرورتن ۽ مڪاني دستورن مطابق، تجربي ۽ غور و فڪر بعد، انهن ۾ تبديلي پئي آندي آهي، ۽ نئون ڳالهين داخل پئي ڪيون آهن.

(۱۳) فوق العقل علم ۽ الهامي معلومات جي دعويٰ جو هڪ ڪارڻ ماڻهن تي سردست پيغام جي اهميت جو اظهار هو.

جهڙيءَ طرح ڪٽنب گڏجي، قبيلا بنجي، پوءِ قومن جي صورت اختيار ڪن ٿا، يا جيئن بڪاني ايراضيون ملي، ضلعا ٺهي، صورت اختيار ڪن ٿا، اهوئي ملڪن جي شڪل وٺڻ ٿا، اهڙيءَ طرح سان مختلف صوبن، بنجي، ملڪن جي شڪل وٺن ٿا، اهڙيءَ طرح سان مختلف قبيلن جي قديم عقيدن، روايتي دستورن، ڏند ڪٿائن، ڪريا ڪرمن (عبادتتن)، رسمن ۽ رواجن گڏجي، ڪجهه نون اضافن سان، عالمگير مذهبن ٺاهڻ ۾ مدد ڪئي. مذهب جي بنيادي پيدائش جا محرڪ جذبا خوف ۽ اميد آهن، جن مان رنج ۽ خوشي، غلط ۽ صحيح، عارضي ۽ دائمي عقيدن جا مسئلا پيدا ٿيا. پر جهڙيءَ طرح خود علم ۽ سائنس تي جدا جدا حڪيمن، عالمن ۽ سائنسدانن، هڪ حد تائين،

(۱) موجوده مذهبي عقيدن جي شروعات انسان جي وحشاني دور جي خوف ۽ خطري جي حالات ۾ پيدا ٿيل وهمن سان ٿي.

(۲) انهن خطرن جي ٽارڻ لاءِ جي طريقا ايجاد ڪيا ويا، تن ابتدا ۾ جادوءَ جي شڪل اختيار ڪئي، جنهن مطابق انهن موهوم غيبي طاقتن جي تسخير ۽ رضامندي حاصل ڪرڻ لاءِ علاج سوچيا ويا.

(۳) موجوده عالمگير يا ثانوي مذهبن، جهڙوڪ عالمگير مذهب هندو ڌرم، ٻڌ ڌرم، عيسائيت ۽ اسلام ۽ ثانوي مذهب چين ڌرم، زردشتي دين، يهودي مذهب، چين جي تائوزم ۽ ڪنفيوشس جي مٿ، جپان جي شنتويزم ۽ ٻين سڀني مذهبن مٿي ڌرم ڪريل اوائلي دور جي پيدا ٿيل عقيدن، رسم رواج ۽ ڪتريا ڪرمن جي مواد مان گهڻو ڪجهه قبوليو آهي.

(۴) مادي، فلڪياتي ۽ ماه، وارين شين جي روحن جو اعتقاد، طاقتور غيبي طاقتن جي تسخير يا رضامندي لاءِ قرباني ڪرڻ، ڪين ڪاڌي جون شيون آڇڻ، ڌن لفظن جي آچارڻ ۾ تاثير هڻڻ جو ويساھ، ڌوپ ساڙڻ، ڌاڪا ۽ تعويذ ڪرڻ، پاڪ ۽ پليت يا سڀاڪين ۽ نپاڪين طاقتن جا عقيدا سڀ قديم ۽ وحشاني دور جا ورثا آهن.

(۵) جديد منظم مذهب سڀ گذريل پنجن هزارن ورهين کان پوءِ جي ايجاد آهن.

(۶) موجوده سماجي قانونن جي کوجنا بعد پتو پوندو ته انهن لاءِ گهڻو مواد به قديم وقت جي قبائلي دستورن مان ملي سگهندو.

(۷) موجوده مذهبن جي اخلاقي قانونن جي کوجنا ڪبي، ته ان ۾ به ڪي جڙا قديم قبائلي دستورن جا ملي سگهندا.

(۸) مذهب، ڌرت پرستي ۽ (خدائن جي ڌرت) جي عقيدن سان شروع ٿيا، ۽ پوءِ نمورتي، ڌوئي ۽ توحيد تي پهتا.

۾ رھڻ، ٽڪر، ڏاڍائي ۽ اقتدار جي خواهش پيدا ڪئي آھي. جنھن ڪري انسانذات جي اتحاد، امن ۽ ترقيءَ جي پيدا ٿيڻ ۾ رنڊڪون پونديون رھيون آھن. ان جي نقصانڪار نتيجن کي گھٽائڻ لاءِ مذھبن کي دخل ڏيڻو پيو، ۽ رھبانيت، فقيري، سادو پڻو وغيره ان جا علاج ڏسيا ويا.

(۶) جھڳڙي ۽ اڳرائيءَ جي جبلت:

ماڻھو گوشت خور ۽ سبزي خور جانور آھي. ٻيا اڪثر جانور يا سبزي خور ٿين ٿا يا گوشت خور. ان ڪري ماڻھوءَ ۾ گوشت خور ۽ سبزي خور، ٻنهي جانورن جون صفتون سمايل آھن. ولڻ ۽ ڏنڻ ۾ رھڻ جي عادت سبزي خوريءَ ڪري پيدا ٿي اٿس، ۽ ٿوريءَ ڳالھ تي اشتعال ۾ اچي تشدد جو استعمال ڪرڻ، منجھس گوشت خوريءَ جو ورثو آھي. ان خواهش جي ڪري هو جھڳڙا ۽ اڳريون ڪري ٿو، ۽ ان کي ڏاڍ جوانيءَ ۽ ھمت جي نالن سان سڏي ٿو. ڏاڍن جو ھيئن ڪي ستائڻ، جنگجو يا طاقتور قبيلن جو ھيئن ٿي تسلط قائم ڪرڻ، سرمائيداري ۽ سامراج انھيءَ خواهش جي پيداوار آھن. ڪن مذھبن ان کي نقصان دہ سمجھي، سبزي خوريءَ ۽ اھنسا جي تعليم ڏني. ڪن ان کي فطري حقيقت سمجھي، ان مان فائدو حاصل ڪرڻ گھريو اڃا تائين ماڻھو ان خواهش مان پيدا ٿيل خرابين مان جان ڇڏائي نہ سگھيا آھن.

انسان جي ذھني ارتقا ۽ مذھبن جي انھيءَ مختصر تاريخ جي احوال معلوم ڪرڻ بعد باخبر ۽ اھل نظر صاحبن کي پتو پئجي سگھندو تہ مذھبن جي ابتدائي عقيدن، رسم رواجن ۽ ڪريا ڪرم جي شروعات ڪھڙن سببن ڪري ٿي، ۽ اھي آھستي ٿي، موجوده منظم مذھبن جي درجي تي ڪھڙيءَ طرح پھتا. جيڪڏھن ذڪر ڪيل احوال جو مزيد اختصار ڪري پيش ڪبو، تہ ھيٺيان نتيجا مرتب ٿي سگھندا.

قلب ۽ ڪا مشڪل حاصل ٿي سگھي اٿس. هڪ قبيلي جي ٻئي مان دشمني ۽ هڪ قوم جو ٻئي ۽ ڪان خوف، شروع کان وٺي دنيا دشمني ۽ هڪ قوم جو ٻئي ۽ ڪان خوف، شروع کان وٺي دنيا ۾ ننڍي کان ننڍن هٿيارن کان وٺي، ويندي وڌي ڪان وڏن هٿيارن، مثلاً: اٿس ۽ هٿيارن ۾ تيار ڪرڻ ۽ زهر ۽ گيسن ٺاهڻ جو ڪارڻ بنيا آهن. اقوام متحده ۽ قومن جا باهمي تعاون جا معاهدا ان کي ختم ڪرائي نه سگھيا. هر دوا کان پوءِ مرض گهٽجڻ بدران وڌندو رهيو آهي.

(۴) ظاهري يا نفرت جي جبلت:

اها انساني فطرت آهي ته جڏهن ڇوڙ طرف حالتون ناسازگار ڏسڻ ۾ اچن ٿيون، ۽ چوڌاري خوف ۽ خطرن ۾ پاڻ کي گھيريل ڏسي ٿو، ۽ مصيبتن ۽ مشڪلاتن جا انبار اچيو مٿان ڪڙڪن، ته هر اهڙي شيءِ کان هٽي ٿو، ۽ ان کي ڌڪار ۽ نفرت جي نگاه سان ڏسي ٿو، ڇا هن لاءِ تڪليف، ايذاءَ يا نقصان جو باعث بنجي ٿي. شخصن جي هڪٻئي سان نفرت، قبيلن جي نفرت، قومن جي نفرت: سڀ مٿي ذڪر ڪيل ايذاءَ ۽ نقصان جي امڪانن منجهان پيدا ٿيل اثرن جي پيداوار آهن. پيغمبرن، درويشن، ستنن، ساڌن، راهبن ۽ زاهدن ان جي دور ڪرڻ لاءِ موجب، پرڀ، عشق جا نسخا ايجاد ڪري، ان جي گهٽائڻ جي گھڻي ڪوشش ڪئي آهي، ليڪن ان جو تمام ٿورن ماڻهن تي اثر ٿئي ٿو. انساني اتحاد لاءِ هر سعيو جيتروڪ: جماعت بندي، مذهبي حوڙ، نظرن جو ايجاد ٿيڻ، ست سنگت جون مجلسون، سڀ انهيءَ ويڄي جي گهٽائڻ لاءِ ڪوششون هيون، پر ان ۾ گهٽتائي تمام ٿوري ۽ تمام ڊري ٿيندي ڏسڻ ۾ اچي ٿي.

(۵) خود نمائي ۽ وڌائيءَ جي جبلت:

چوڻي آهي ته ”قدرت نه ڪنهن کي حسن، ڪان سڪاڻو آهي، نه عقل ڪان.“ ڪو به پاڻ کي پاڻ ۾ مڏڻ لاءِ تيار نه آهي، ڪو پاڻ کي سڀ ڀيرو سمجهي، اها فطري خواهش آهي. ان، ماڻهوءَ

ڪنهن تميز ۽ رڪاوٽ جي، سڌ پوري ڪرڻ جي طرف مائل نه ٿا،
 لکن ورهين جي تجربي بعد، هنن معاشري جي پاڪ رکڻ، باهمي
 هڳڙن کان بچڻ، جدا وڙڻ ۽ نسلن جي برقرار رکڻ، ۽ ڪن
 همي، عقلي ۽ تعصبي جذبن هيٺ، ڪتي دستور ۽ قانون قائم ڪيا،
 جن اڳتي هلي قبيلن، قومن ۽ مذهبن جي اخلاقي ۽ سماجي قانونن
 جي تعمير لاءِ مواد ميسر ڪيو. اهي دستور، جي اڇڪلمه بنا چون
 ٿا، ڇا جي مذهبن ۽ قبيلن جا قانون سمجهي قبول ڪيا وڃن ٿا، تن جي
 مختلف ملڪن، قبيلن، نسلن ۾ ڪهڙيءَ طرح نشونما ٿي، سو عالمن
 ۽ محققن جي کوجنا جو مرغوب مشغلو ٿي، وسيع معلومات ميسر ڪرڻ
 جو ڪارڻ بنيو آهي. علم النفس، عمرانيات، جنسيات، علم نسل انساني
 نه ٿي ۽ جبلت جي ڪارفرماين جي پيداوار آهن.

(۳) پاڻ بچائڻ جي جبلت:

انسان جي پيدائش کان وٺي، هن جي زندگيءَ ۽ املاڪ
 سان خطرو گڏيو اچي. غالب ان جي پوري ترجماني ڪئي آهي،
 جڏهن چيو اٿس —

قيد حيات بند غم، اصل ميڻ دونون ايڪ هين،
 موت سڙ پهلے آدمي، غم سڙ نجات پائے ڪيون!

اهو جان جي خطري جو خوف هو، جنهن انسان کي وهم پرست
 بنايو، ۽ جنن، ڀوتن ۽ ديون ۾ سندس ويساه وٺياريو، ۽ کانئس
 سچ، چنڊ، تارن، جبلن، سمنڊن، دريائن، بادلن، ڦاڙيندڙ جانورن،
 نانگن، واڳن وغيره جي پوڄا ڪرائي، ۽ کيس غيبي طاقتن جي
 رضامنديءَ لاءِ انهن کي طعمن جي پيٽا جا ۽ قربانيءَ، جادوءَ ۽ منترن
 اچارڻ جا رستا سيڪاريا. هن ئي جبلت، بعد ۾، هن کي مذهبن ذريعي
 امن حاصل ڪرڻ جا حيل وسيلو سيڪاريا. ليڪن اڃا تائين کيس جان ۽
 مال جي خوف کان آزادي نصيب نه ٿي آهي. روزا رکيائين، نمازون
 پڙهيائين، خير خيرات ڪيائين، ذڪر فڪر ڪيائين، پر تسڪين

طرح راکش ۽ ديوتا، اهرمن ۽ اهرمز، شيطان ۽ ملائڪ جي
نحوس ۽ برڪات يا نقصانڪار ۽ فائديمند شين جو بنياد ٻيو.

(ت) جبلتون يا سپاويڪ ٻڌيون (Instincts):

حايون وانگر مائٽن ۾ به ڪي سپاويڪ ٻڌيون يا جبلتون
قدرت طرفان ودع ٿيل هيون، جن مان مکيه هيٺيون هيون:

(۱) سين هٿ ڪرڻ يا ميڙڻ جي جبلت (Instinct of aquisition).

(۲) نسل جي قائم رکڻ جي جبلت (Instinct of race-preservation).

(۳) پاڻ بچائڻ جي جبلت (Instinct of self-preservation).

(۴) تاه يا نفرت جي حيل (Instinct of Repulsion).

(۵) خود نمائي ۽ پاڻ وڌائيءَ جي جبلت (Instinct of Elation or self-display).

(۶) ڇيڪڙي ۽ اگرائيءَ جي جبلت (Instinct of Pugnacity or self-assertion).

(۱) سين ميڙڻ جي جبلت يا حصول جي تمنا:

هن جبلت جي اثر هيٺ مائٽوءَ کي، ڪاڏي، معتبري، عورت،

اقتدار ۽ ملڪيت حاصل ڪرڻ لاءِ ڪي اهڙا ڪم ڪرڻا پيا ٿي،

جي سندس شخصي ۽ قبائلي زندگيءَ جي باهمي معاملات ۾ ڪن

مشڪلاتن جو ڪارڻ بڻيا ٿي. انهن مسئلن جي حل ڪرڻ لاءِ

صدين جي تجربن بعد، هر هڪ قبيلي ۾، باهمي رفاهنديءَ سان ۽

مسجهدار منهندارن جي مشورن سان، ڪي دستور ۽ رواج مقرر ڪيا

ويا، جن کي هو روايت موجب ٻوٽر سمجهي، انهن جي پيروي ڪرڻ

لڳا. اهڙيءَ طرح سان، ٿيندي ٿيندي، سماجي قانونن جي تعمير ٿي

(۲) نسل قائم رکڻ جي جبلت يا جنسيت جي تمنا:

هن جبلت جي اثر هيٺ، مائٽو ابتدا ۾ جانورن وانگر،

دسوڻيءَ ۽ نقصان کان بچاءَ جا طريقا استعمال ڪيا. هر هڪ پيلي جا اهڙيءَ طرح ڪي سياڻپا ۽ طرفدار جانور، ديوتائون ۽ روح شمار ٿيڻ لڳا، ته ڪن جانورن، ديوتائن ۽ روحن کي وري نپاڳو ۽ دشمن سمجهڻ ۾ آيو. علم الانسان جي ڪتابن ۾ اهڙن سياڻپن جانورن لاءِ ٽوٽم (Totem) جو لفظ ۽ نپاڳن لاءِ ٽبُو (Taboo) جو لفظ ڪم آندو ويو آهي. ڳئون ۽ باندري جي پاد ۽ سوڙ جي پليت شمار ٿيڻ جا اصلي وجهه آهي وهي عقيدا هئا. مطلب ته ڪن قبيلن پنهنجا طرفدار، پاڪ ۽ فائدي بخش جانور ۽ ديوتائون ۽ روح مقرر ڪري، انهن جي پوڄا شروع ڪئي. نتيجو اهو نڪتو ته شڪرڻ جا طرفدار، پاڪ ۽ فائدي بخش جانور، ديوتائون ۽ روح ٻين وٽ دشمن، پليت ۽ نقصان ده شمار ٿيڻ لڳا.

انهن اثرن هيٺ ڪي قبيلن ان حد تائين ويا، جو پاڻ تي پنهنجن طرفدار جانورن جا نالا رکيائون، ۽ اڪٽي هلي، اهي جانور ڪن قومن جي قومي نشانن طور ڪتب اچڻ لڳا. دنيا جي ڪيترن حصن ۾ اڃا تائين ڪن ماڻهن ۽ قبيلن جا نالا، سندن طرفدار جانورن جا رکيل آهن يا رکيا وڃن ٿا. ماڻهن جا نالا جنهن وڪ: هاگ (سوڙ)، شير، اسد (شينهن)، مور، هاڻي، وغيره اڃا تائين هليا اچن. ساڳيءَ ريت قبيلن جا نالا بنواسد، ڏيهر، واڳها، گوالا وغيره رکيل آهن. قومن جا اهڙا پوتر قومي نشان انهن عقيدن جي بنياد تي اڃا تائين هليا اچن. مثال - رشيا جو رچ، چين جو ازدها، جرمنن ۽ آمريڪين جو ٻن منهن وارو عقاب، برطانيه جو ٻن منهن وارو شينهن وغيره. اسان وٽ ڳوٺن ۾ اڃا تائين ڪي ماڻهو مسافريءَ تي نڪرڻ وقت جدا جدا جانورن جي منهن پوڻ مان ڪي سوڻ وٺن ٿا. سڀني کي نپاڳو ۽ لومڙ کي سياڻپو سمجهيو وڃي ٿو. تر ۽ ڪانگن جي آواز مان به ڪي معنائون ڪڍيون وڃن ٿيون. ڪو زمانو هو، جو واڳو، شينهن، هاڻي، گينڊي، ڳئون، باندري ۽ نانگ وغيره جي پوڄا ٿيندي هئي. اڃا به ڪن کي عزت ۽ نفرت جي نگاهه سان ڏٺو وڃي ٿو. ويندي تارن ۽ گرهن ۾ به ڪي نپاڳا ۽ سياڻپا سمجهڻ ۾ آيا. اهڙيءَ

آهي صرف خوشامد، (پوڄا)، ڪاڏي خوراڪ آڇڻ، ڪريا ڪرم، قرباني ۽ جي رت ڏيڻ، منترن، جادو ۽ ٿوٽن وغيره جي ذريعي ٻين وٽان ڪنهن سگهيا، تنهنڪري هر هڪ قبيلي جي چالو ماڻهن انهن شين جي طاقتن جي تسخير ۽ رضائدي حاصل ڪرڻ لاءِ جدا جدا ڪولي ۽ ڪنڊيا هئا. اهڙي طرح سان ختم، شردائڻ، ڪريا ڪرم، جادو ۽ جي منترن ۽ ٻين مختلف قسم جي پوڄا پائڻ جو بنياد پيو. سڄ، چنڊ ۽ نالن جي روحن کي جدا جدا نالا ڏيئي، انهن جي هڪ پاسي پرستش شروع ٿي، ته ٻئي پاسي جبلن، سمنڊن، بادلن، وڻن، ٻوٽن ۽ ٻاهه وغيره جي روحن کي الڳ الڳ نالن وارا ديوتائون ٺهرائي، انهن جي تسخير يا رضائدي لاءِ ڪوشش ڪئي ويئي. ساڳي ريت، مري ويل جانورن، عزيزن ۽ دشمنن جي روحن جي راضي ڪرڻ يا انهن جي نحوست کي ٽارڻ لاءِ ڪيئي طريقا ايجاد ڪيا ويا. ڪهڙيون ئي قدم ڏند ڪٿائون اهڙن عقيدن جو يادگار ۽ ثبوت آهن. نه رڳو ايترو پر ماڻهن جي جدا جدا نفسياتي خواهشن جا نشان (Symbols) مقرر ڪري، انهن جي پوڄا شروع ڪئي ويئي. تجزيو ۽ زنانہ ۽ مردانه تناسلي عضوا (لنگم - Phalus)، جنسي خواهش (Sex) جي دونو (دائيو)، حسن جي ديوتا، موت ۽ فنا ڪندڙ طاقت جي دونو وغيره جي پوڄا شروع ٿي.

(ب) سعد ۽ نحس (سپاڳي ۽ نياڳي) جو وهم:

ساوي آفتن، غيبي طاقتن ۽ اتفاقي حادثن جي خوف جي اثر هيٺ، ماڻهن کي، سائيا سائين جي تجربن ۽ وڃڻ بعد ڪن شين يا جانورن جي بنيادي طرح سپاڳي ۽ نياڳي شين نسبت وهم ۽ وساءِ ويئي ويا هئا. جنهنڪري جدا جدا قبيلا وڻن کي مادي شين، جانورن ۽ غيبي طاقتون سپاڳيون ۽ نياڳيون شين سمجهي لڳيون ڪيون. ان مطابق جدا جدا قبيلي هر سپاڳي شيءِ، جانور، ديوتا ۽ روح وٽه کي پختاوار سمجهي، ان جي پوڄا ۽ احترام ڪيو ۽ هر نياڳي شيءِ، جانور، روح وغيره کي بد سوڻ ۽ نقصان دهن سمجهي، ان جي

هن قسم جي نئين معلومات سندن جسماني تڪليف کي گهٽ ڪرڻ ۾ ڪين گهڻي قدر مدد ڪئي. انهن ڳالهين جي واقفيت انساني معاشري ۾ انقلابي پيشقدميءَ جي شروعات ڪئي. هي ڳالهيون سندن آئنده ايجادن جو پيش خيمو ۽ بنياد بنيون.

ٻئي طرف، نفسياتي ۽ ذهني بچاءَ جي طريقي تي لکڻ ۽ هر ورهين جي تجربي، معلومات ۽ غور فڪر بعد، ڪي ويساه ۽ وهن کي مستقل طور دماغ ۾ ويهي ويا، جن مان ڪي هيٺيان هئا:

(الف) دنيا جي هر هڪ ساه واري يا مادي شيءِ ۾ روح، آتما يا جوهرِي نفس هو، جو زندگيءَ وارين شين جي نئي کان پوءِ جدا وجود رکندو آيو ۽ اهڙيءَ طرح وڻن، جبلن، عنصرن ۽ فلڪياتي جسمن کي به ظاهرِي طور ڏسڻ ۾ ڪوٺي آيا، ليڪن ڪن آثارن جي بنياد تي، جن کي هو ڪنهن ٻئي طريقي سان سمجهي يا سمجهائي نٿي سگهيا، انهن روجن جي وجود جو ڪين يقين ويهي ويو هو. سماوي آفتن، اتفاقي حادثن ۽ هر نقصان لاءِ انهن روجن جي ڪاوڙ يا ناراضگيءَ کي جوابدار ٺهرايو ٿي، انهيءَ ڪري سچ، چنڊ، تارن، هوائن، بارشن، باهه، زمين، جبلن، دريائن، سمنڊن، وڻن، خوفناڪ جانورن ۽ ماڻهن جي روجن متعلق ڪي اسيدون ۽ ڪي خوف سندن دلين تي ويهي ويا. ازانسواءِ ٻين به ڪن غيبي هستين جهڙوڪ شيطانن، جئن، پوتن، پرين وغيره جي جدا وجود ۾ اهڙي ئي قسم جا ويساه ويهي وين، جن کي طوفانن، بارشن، باهين، ڏڪارن، ڌرتيءَ جي زلزلن، بيمارين ۽ ٻين نقصانڪار ڳالهين لاءِ ڪارڻ ٿي چاٿا ٿيون.

جيئن ته ماڻهو اڃا وحشي حالت ۾ هئا، ۽ رحم ۽ پيار جي صفتن سان، جي تهذيب سان وڌن ٿيون، اڃا پوريءَ طرح مايوس نه ٿيا هئا، ان ڪري ڪين وهم ويٺل هو ته جملي روح، جن کي هنن ديون ۽ ديوين، پوتن، جئن، ۽ ٻين اڪيچار نالن سان سڏڻ شروع ڪيو هو، سڀ خونخوار، ظالم، خطرناڪ ۽ رت جتا پياسي هئا، ۽

مٿئين جا ھملا ڏڪارڻ ڪري گذر معاش جي تنگي، اتفاقي موت، غورتن ۽ کاڌي تان هڪٻئي ۾ جهڳڙا فساد، وغيره شامل ھئا. اھڙين اوچين ۽ وس کان ٻاهر مشڪلاتن ۾ رھڻ سبب مٿن ھر وقت غير سلامتيءَ جو خوف ۽ ھراس ڇانيل رھيو، ۽ ٻين ڳالهين سان گڏ ھو انومانن، وسوسن ۽ وھمن جي اشڪنجن ۾ پڻ اڙجي ويا. پھر حال سندن توجھ نيٺ انھن ڳالهين جي ڪارڻن ۽ بچاءَ طرف ڇڪيو، جنھنڪري ان معاملي ۾ ھنن ٻن طريقن سان سوچڻ ۽ عمل ڪرڻ شروع ڪيو: (۱) جسماني بچاءَ ۽ حفاظت جو طريقو، ۽ (۲) نفسياتي ۽ ذھني بچاءَ جو طريقو.

پھرين طريقي تي، لکن ورھين جي تجربن بعد، ھنن ڳالهين جي علم ۽ ايجاد مان فائدو ورتو:

پھريون ته ھنن کير ڏيڏڙ چوپاين جانورن کي کير ۽ گوشت لاءِ پالڻ شروع ڪيو، جنھنڪري ھر روز جي گذر معاش لاءِ شڪار واسطي وڃڻ جي تڪليف گھٽ ٿين.

ٻيو ته ھنن ڪن ٻوٽن جو اناج گڏ ڪري رکڻ جي عادت سڳي، جنھنڪري ڪن موسمن ۾ وڻن جي پنن، ڦلن، ۽ مٽوي ميسر مٿي نه سگھڻ جي حالت ۾، ھي آڻ کي کاڌي لاءِ ضرورت وقت ڪم آڻڻ لڳا.

ٽيون ته ھو ڪاٺ ۽ پٿر مان ڪي اوزار ۽ بچاءَ لاءِ ھٿيار ٺاھڻ سکيا، جن کي جانورن ۽ مڇين جي شڪار ۽ ڇوڏڻ کان بچاءَ لاءِ ڪتب آڻڻ لڳا.

ڇوٿون ته ھو باھ کي ڪتب آڻڻ سکيا. باھ جي پيدا ڪرڻ جو علم ته شايد گھڻو دؤر حاصل ٿيو ھجي، ليڪن ٻيلن ۾ وڻن جي گسجڻ ڪري پيدا ٿيل ۽ پھاڙن جي ڦاٽن وغيره مان قدرتي طرح پيدا ٿيل باھ کي محفوظ ڪرڻ ڪري ھو ان کي گوشت ۽ اناج جي ميڪي رکڻ لاءِ، روئسيءَ لاءِ ۽ سرديءَ کان بچڻ لاءِ ڪتب

ٺٺن، ميون، جهنگلي جانورن جي ڪچي گوشت، مڇي وغيره تي هوندو
 شوه هئڻ جو مستقل گهر گهاٽ ۽ مڙھ مقام ڪونه هوندو هو. جانورن
 وانگر، گرميءَ ۽ سرديءَ کان غارن يا وڻن جي گهاٽن جهنگلن ۾
 پاڻ بچائيندا ۽ کاڌي خوراڪ جي سانگي سان ڪڏهن هتي ۽
 ڪڏهن هتي هلندا چلندا رهندا هئا. هو ڪڏهن ڳالهائڻ سکيا،
 اوائلي ڳالهائڻ ڪهڙو هون، ابتدائي رهڻ جا طريقا ڪهڙا هئڻ،
 وغيره — انهن مسئلن تي جيئن پوءِ ٿيڻ کوجنا ٿي رهي آهي.
 ممڪن آهي ته ڪجهه وقت کان پوءِ هنن ۽ ڪن ٻين ڳالهين تي
 پوري معلومات ميسر ٿي سگهي.

موجوده عالمڪير مذهب، جهڙوڪ (۱) هندو ڌرم، (۲) ٻڌ
 ڌرم، (۳) مسيحيت ۽ (۴) اسلام گذريل چئن هزارن ورهين کان
 پوءِ جي پيدائش آهن ۽ انهن وسيلي انسانذات جي ابتدائي تاريخ،
 رسم و رواج، مذهبي عقيدن وغيره تي سواءِ ڪن ڏندڪٿائي ڳالهين
 جي زياده روشني نه بڻجي سگهي آهي. ڪانهن جيڪا تاريخي معلومات
 ميسر ٿي سگهي آهي، اها گهڻي قدر سائنسي تجزيي، جديد تاريخي
 معلومات ۽ فلسفي جي بنياد تي غلط ثابت ٿيندي وڃي.

تاريخ مان معلوم ٿئي ٿو ته، لکيا ورهيه اڳي، ماڻهن کي
 زندگيءَ ۾ ڪيترن ئي مشڪلاتن ۽ تڪليفن جو مقابلو ڪرڻو پوندو
 هو، جن مان مکيه مشڪلاتون هيٺين قسمن جون هيون:

(۱) سماوي آفتون: جن مان مکيه سردي، گرمي، طوفان،
 سخت بارشون، سيلاب، سوڪ، ڌرتين جو ڌٻڻ، جبلن جو ڦاٽڻ ۽ ٻاهين
 جو لڳڻ وغيره هيون.

(۲) خطرناڪ جانورن ۽ غيبي طاقتن جا خوف:
 ڊڪ طرف ڪين جهنگلي ۽ دريائي جانورن، جهڙوڪ شينهن، هائين،
 گينڊن، رڇن، نانگن ۽ واڳن ۽ ٻين ازدهائن جو ڊپ رهندو هو،
 ته ٻئي طرف ڪين نامعلوم غيبي طاقتن جو خوف ستائيندو هو، جن
 کي هو جن، پوت ۽ شيطاني روح وغيره جي نالن سان سڏڻ لڳا.

(۳) اذياقي حادثا: جن ۾ وچڙندڙ بيماريون، ٻين طاقتور

ڪرڻ جي، هميشه چاڪيءَ جي اٺ وانگر محدود دائري يا دائرن جي گهاٽي ۾ چوڌاري ڦرندي ڏسڻ ۾ ايندو. دراصل اهو ٻئي گروه جو ڪارنامو هو، جو ان جي محققن ۽ عالمن، مٿي ذڪر ڪيل مختلف علمن جي مدد سان، مجموعي طور مذهب جي تاريخ، پيدائش جي ڪارڻن، بنيادي مقصدن، جوڙجڪي جزن ۽ ڪثرت مذهب پويان وحدت جي ڳولا ڪري، ڪي هم گير اصول هٿ ڪيا ۽ دنيا جي اڳيان پيش ڪيا.

2. مذهب جي تاريخ تي ڪا ٿيسز (مئنڊي مقالو Thesis) ڪونه لکي رهيو آهيان، جو آءٌ ان تي هتي مفصل روشني وجهان. هتي آءٌ صرف مختصر طرح مذهبن جي پيدائش ۽ ارتقا جي تاريخ تي، پنهنجي علم ۽ سمجهه آهر، پٿريائين ڪجهه احوال پيش ڪريان ٿو، ان لاءِ ته جو ڪجهه مون کي اڳتي ڪرڻو آهي، ان جو پس منظر صاف ٿي پئي.

هن زمين تي زندگيءَ جا آثار سائنسدانن کي، سندن مشاهدن مطابق ڪروڙن ورهين کان ڏسڻ ۾ آيا آهن. ان عرصي ۾ زندگي، جسماني طرح، اڪيلن حيوانن، گهڙڙن، آمويين، مڇين، سرنڊڙ جانورن، پڪن، چوڀاڻن جانورن مان ترقي ڪندي، آخر ۾ ماڻهوءَ جي صورت ۾ نمودار ٿي، جنهن کي عالمن اشرف المخلوقات جي لقب سان ياد ڪيو آهي. ٻئي طرف زندگي ڏسڻي ارتقا جا مختلف درجا — جماداتي، نباتاتي ۽ حيواني ڪيپيش مان گذرندي — ٿي ڪندي، ماڻهوءَ جي صورت ۾ ترقي يافته نفس ۽ عقل سان نمودار ٿي.

سائنسدان، ماڻهوءَ جي اوائلي پيدائش جي کوجنا بعد، هي چئي سگهيا آهن ته زمين تي ماڻهو جي وجود جا هئڻ ڪيترن لکن ورهين کان آثار ڏنا آهن. اها ڳالهه به پاڻي ثبوت تي ٻڌل آهي ته ابتدا ۾ ماڻهو جيڪي ۽ جبلن ۾ ٻين جانورن وانگر، وحشياني زندگي گذاريندا هئا، ۽ انهن کي شروع ۾ جانورن پالڻ، اناج، پوکڻ، ٻار مان ڪم وٺڻ، يا اوزارن جي ايجاد جو پتو پيل ڪونه هيو. هو اڳ ڏٺن ۽ وٺن ۾ گهمندا ٿرندا هئا. سندن گذران وڻن جي پٽن،

(۷) آرڪيالاجي (Arachaeology) يا علم الاثار — زير زمين، قديم تهذيبن ۽ تمدنن جو علم.

(۸) فوڪ لور (Folk lore) يا علم قديم روايت — انسانن جي پراڻن قصن ڪهاڻين وغيره بابت علم.

(۹) فوڪ ڪسٽمز (Folk customs) يا علم قديم رسم و رواج — انسانن جي پراڻين رسمن ۽ رواجن بابت علم.

(۱۰) ميٿالاجي (Mythology) يا علم الاصناف يا ديومالا — قديم ڏند ڪٿائن جو علم.

(۱۱) فلاسافي (Philosophy) يا فلسفو — قياس ۽ فہم جي تقابلي سان فطرت ۽ زندگيءَ جي مسئلن بابت پرايل علم — وغيره وغيره.

اھو زمانو گذر ڪري ويو، جڏھن ھر مذهب جي علم رڳو الھامي ڪتابن، تفسيرن ۽ روايت وغيره مان حاصل ڪيل احوالن تي اڪثراً ٿي ڪئي. ھن وقت مذهب جو علم بہ سائنس ٿي پيو آھي. ڪيترن محققن مذهب جي مختلف شعبن جي کوجنا ۾ عمريون صرف ڪري، ان جي جدا جدا پاسن تي کوجنا ڪئي آھي. ھيءَ مذهب جي تفتيش ھيٺين ٻن صيغن ۾ ٿي آھي.

(۱) مخصوص مذھبن جي خاص شعبن جي کوجنا.

(۲) جملي مذھبن جي تاريخ، انھن جي پيدائش جي ڪارڻن، ترڪيبي جزن ۽ مقصدن جي کوجنا.

پھرين صيغي جي تفتيش ڪندڙن ۾ مفسر، محدث، فقيه، مقلد، غير مقلد، سناتني، آريہ وغيره عالم، آجاريہ، پشپ شامل ھئا، ۽ ٻئي صيغي جي تفتيش ڪندڙن ۾ وحدت الوجودي، ويدانتي، صوفي، فلسفي، انسانيت جا قائل، تاريخ ۽ سائنس جا ڄاڻو، طريقت جا صاحب، سياسي ۽ جوڳي اچي ٿي ويا.

عالمن جي ھنن ٻنھي گروھن جي علمي تحقيقي ۽ حاصلات کي جيڪڏھن ھوشمند نگاھن سان ڏسبو، تہ انھن جو پھريون گروھ، باوجود پنھنجي پنھنجي مخصوص شعبي يا شعبن ۾ مھارت حاصل

جي نگاه سان ڏسي. وڌيڪ اهو به پتو اٿم ته ڪيترا نوجوان، جي مذهبن جي ظاهري عقيدن ۽ انهن جي نالي ۾ استعمال، غرضي ۽ (Exploitation) مان بيزار ٿي، مٽيريلزم ۾ ويساه رکڻ لڳا آهن، سي به هنن رابن کي رجعت پسند سمجهندا، ليڪن باوجود ان علم جي به، پنهنجي راءِ ظاهر ڪرڻ کان ٿڌو هڪڙو ٿي پيو. ڪي ان کي مجذوب جي بڪواس سمجهڻ لڳن، هن مان منهنجو مقصد ٻين کي همراءِ بنائڻ جو نه آهي، ۽ نه ڪنهن جي جذبات کي ٽيس لڳائڻ مقصود آهي. هيءُ هڪ تقطي نگاه آهي، جيئن ان جي نالي مان معلوم ٿئي ٿو.

”من هايء هويء ميڪم ڪس بشنود يا نشنود“
[معنيٰ- آءُ ٻيو اندر جون آهون ڪيان، پوءِ ڪير ٻڌي يا نه ٻڌي].

اميد اٿم ته منهنجا معترض قرآن شريف جي هن آيت شريف ”لکم دينکم ولي دين“ مطابق، منهنجي رابن کي برداشت ڪندا، منهنجي خيال ۾ هر مذهب، فلاسافي ۽ سائنسي علم، بحر فيض الاهي يعني علم رکڻ جا جزا آهن. ان ئي انت بحر مان ماسو مال به پوڄارين کي ڀر ڪرڻ جي طاقت رکي ٿو. ليڪن پنهنجيءَ ڀر ۾ ڀر ٿيڻ بعد به ڪنهن کي صداقت جي هڪ- عتيءَ (Monopoly) جي دعويٰ ڪرڻ جو حق نه آهي. اهو بحر عميق ڪنهن جي ورڻي ۾ اچڻ کان برتر ۽ بالا آهي. خواجہ حافظ ان حالت کي رسي، بي اختيار چيو ڏئي ته:

در هر طرف گم رفتم جز حيرتم نيفزود (bonville)
فرياد زين يابان وز راه بـي نهايت.

[جيڏانهن به نظر ڪنيم ۽ ويس، ته سواءِ حيرت

۾ واداري ٿيڻ جي ڪجهه معلوم نه ٿيم. اهڙي

بي انت صحراء ۽ ان ڳت رستي تي هلڻ بعد

دانهن نڪريو وڃي.]

ماحول ۽ تاريخي روايتن هيٺ ذهني تربيت جي حاصلات
 هڪ لازمي شرط آهي.
 ”انهيءَ مشن جي سرانجامي لاءِ سرزمين سنڌ جا
 رهاڪو زياده موزون آهن. قديم تاريخ جا دفتر ان جا
 گواه آهن ته ڪيئن نه هتي مختلف نسل، تهذيبون،
 مذهبي فلسفا ۽ سياسي طريقا ملي جلي، پڪرنگي اختيار
 ڏياري سگهيا آهن. دنيا جي نئين تعمير لاءِ جنهن
 ۾ مشرق ۽ مغرب جا ويڄا ميسجي هڪ وحدت ۾ گڏجا
 آهن، سرزمين سنڌ کي خاص پيغام پيش ڪرڻو آهي.
 مون کي هن اندوڪار جي زماني ۾ هي روشنيءَ جا
 ترورا نظر اچي رهيا آهن. هن جسماني ويوڙ بعد مڪمل
 هٿان ٿي نڪرڻو آهي.“

هي خيال ۲۴ سال اڳي ظاهر ڪيا هئا. سنڌ جي
 خاص پيغام ۾ تڏهائڪر منهنجو ويسا پئي رهيو آهي. اهو پيغام
 ڪهڙو آهي، جنهن جي تعليم ۽ تربيت اسان جي درويشن ڏني
 آهي؟ عمر جو سمورو وقت انهيءَ ڪوجنا ۾ گذاريو اٿس. غور،
 فڪر ۽ تجربي بعد، جن نتيجن تي پهتو آهيان، تن کي هن
 ڪتاب ۾ قلمبند ڪريان ٿو.

اهي منهنجا شخصي رايا آهن، جن کي حق جي ڳولا ۾
 هڪ فرد جي تجربن سان مشابيت ڏيئي سگهجي ٿي. ان لاءِ آءٌ
 صداقت جي هڪ شئيءَ (Monopoly) جي دعويٰ نٿو ڪريان.
 انسان خطا جو گهر آهي. ممڪن آهي ڪيترا ماڻهو انهن رايي
 کي صحيح نه سمجهي، مون سان اتفاق نه ڪن. تنهن هوندي به
 انهن جي ظاهر ڪرڻ کي عيب نٿو سمجهيان. هن جو بحر ڪثير
 تعداد قفرن جو مجموعو آهي. دنيا جو بوقلموني باغ مختلف گلن
 جي رنگارنگي رونق رکي ٿو. هيءُ به هڪ راءِ آهي.
 مون کي معلوم آهي ته ڪثرت تعداد ماڻهن جو مذهبي
 جي مسئلي هٿ ڪري، شايد منهنجي رايي کي ناپسنديءَ

سند ۾ ڳوليو به نه ٿيندو.....“

”مون هن زمين جي قديم شان شوڪت جو ذڪر مھمانن جي حافظي تازي ڪرڻ جي ارادي سان نه ڪيو آھي. پر پنھنجو اصل مقصد هن سرزمين جي روشن مستقبل بابت چند تجويزون پيش ڪرڻ جو آھي.“

”انسانذات ابتدائي زماني کان وٺي مختلف ارتقائي دور طي ڪندي، پنھنجي آخري مقصد، يعني انساني وحدت خيال ۽ عمل، طرف وڌي رھي آھي. انهيءَ لاءِ مختلف گروھن جي مذھبي، سياسي ۽ اقتصادي تحريڪن ۽ ڪوششن، منزل مقصود تي پھچڻ لاءِ، جدا جدا طريقن ۽ واٽن جو ڪم پئي ڏنو آھي. تاريخ جو هر ورق ان ارتقائي جدوجھد جي مثالن سان ڀرپور آھي. شروعات ۾ ماڻھو ننڍن ننڍن ڪٽنبن ۾ ورھايل ھئا. ٿوري وقت گذرڻ بعد اھي ڪٽنب وڌي ويجهي، قبيلن جي صورت اختيار ڪري ويا. آخر ۾ اھي قبيلو ملڪ قومون بنيون.“

”ماڻھن جي وچ ۾ باھمي اتفاق ۽ ميلاپ جا مختلف بنياد پئي رھيا آھن. جاءِ رھائش (وطن)، زبان، زندگيءَ جا طريقو ۽ خيالات انھن مان مکيه آھن. اڄڪلھ نظرياتي (Isms) چؤطرف فېشن بنيا وڃن. پر انھن ۾ امن آڻڻ جي عيوض سور ڳو زياده فساد پيدا ڪيا آھن. جزوہ حل، جدا جدا نالن ۾، عارضي عرصي لاءِ استعمال رھ کان پوءِ، تاريخ جي ڪسوٽيءَ تي پرکجڻ بعد ازخو بيڪار بڻجيو پون. جيستائين مختلف سياسي، اقتصادي ۽ مذھبي نظرين جي اختلاف مٽائڻ لاءِ حل ڳولي ڪڍيو ويو آھي، دنيا ۾ دائمي اتحاد ۽ امن قائم ٿي مشڪل پيو نظر اچي. انهيءَ حل ڳولي لھڻ لاءِ خاھ

جنهن جي ٿاڻي موهن جي دڙي جي آثار قديم مان ملي سگهي ٿي.“

”هيءُ ئي سرزمين آهي، جتي دنيا جا ڪيئي نسل گڏجي ملي جلي ويا. دراوڙ، آريا، سامي ۽ منگول نسلن جا نشان هتي آسانيءَ سان ٻولي سگهيا.“

”نه صرف نسلن جو سڀل ڄول هن زمين، پر ٿيو، ليڪن مختلف مذهبن ۽ فلسفن جو هڪٻئي تي اثر ۽ ميلاپ پڻ، جهڙو هتي ٿيو، اهڙو ٻيءَ جاءِ تي ڇٽو ٿيو هوندو. ٻڌ ڌرم جيتوڻيڪ وچ هندستان ۾ پيدا ٿيو، ليڪن اهو هن زمين تي وڌيو ۽ ويجهيو. اسلام جڏهن هن زمين تي پرايو، ته ٻڌ ڌرم اڃا مروج هو، ۽ هتي جي رهاڪن مهاتما گوتم جو نفيءَ وارو سبق اڃا نه وساريو هو. اسلام صرف اڳينءَ تعليم ۾ اثبات جو اضافو ڪيو، ويدانيت ۽ اوجدانيت جا فلسفا ۽ مٿا هتي ئي هڪٻئي تي اثر انداز ٿيا. هڪ طرف وحدانيت هندو ٻوڪيءَ تي اثر وجهي، بت پرستي کي گهٽايو، ته ٻئي طرف مسلم درويشن سياست مان سبق ورتا ۽ راڳ کڻي تصوف جو جزو بنايو. هندو مسلم عقيدا باهمي سمجهوتي ۽ رواداريءَ سان هڪٻئي جي نزديڪ اچڻ لڳا. گرونانڪ جي تعليم انهيءَ ميل - ڄول جي نتيجي ۾ ٿي، جو مڪي مثال ۽ نتيجو آهي.“

”مسلم صوفين هن ملڪ ۾ شاه عبداللطيف جي سرپرستيءَ ۽ عيت مذهب جي بنيادي وحدت جو پرچار ڪري، مختلف مذهبن جي ٻوٽن ۾ محبت ۽ رواداري پيدا ڪئي، جنهن جو عملي ثبوت هتي جي هندو - مسلم رهاڪن جي باهمي خوشگوار تعلقات مان ملي سگهندو. هندستان جي ٻين حصن وانگر چوت ڇاٽ جو مرض

هئا اها بجاڙي مرچلي جي ارتقا هئي. بجاڙ ساڳيو هو، پر ان جو تصور ۽ ڪشش جدا نموني بجا هئا. محبت جو جوش ۽ اڪير ساڳيا هئا. نشا ۽ خمار ساڳيا هئا، پر اساقبي بدليل هئا.“

ان کان پوءِ پنهنجي خيالن ۾ بجا تبديلي آئي، ان جو اظهار بزم صوفياءِ سنڌ جي مختلف خطبن ۾ هيٺين طرح ڪيو اٿم:

”سرزمين سنڌ کي اتحاد انساني، امن عالم ۽ ماڻهن جي مادياتي ۽ روحاني ترقيءَ لاءِ هڪ خاص پيغام آهي. ان پيغام جي اسان جي ولين ۽ درويشن حتي الامڪان تشريح ڪري، ماڻهن جي تعليم ۽ تربيت لاءِ پئي ڪوشش ڪئي آهي.“

وڌيڪ چيو هو ته

”ائين ته هر ملڪ ۽ هر قوم کي پنهنجو پيغام ٿئي ٿو— ليڪن سنڌ کي جاگرافيائي ۽ تاريخي طرح مختلف دلچسپ ۽ مذهبي عقيدن جي ميلاپ ڪري، خاص خصوصيتون هيون.“

انهن خصوصيتن جي تشريح ۾ سن ڪانفرنس جي موقعي تي، آل انڊيا مسلم ليگ جي سالياني اجلاس، منعقد ڪراچي سنہ ۱۹۴۳ع، ۾ پڙهيل پنهنجي استقبال ڪميٽيءَ جي صدارتي خطبي جا هيٺيان اقتباس پيش ڪري، ان تي روشني وڌي هيم:

”دوستو، فطرت هن زمين جو ماضي نهايت شاندار ڪيو هو، ۽ مون کي اميد آهي ته ان جو مستقبل به اهڙو ئي روشن ٿيندو.“

”ڪيترن ڳالهين ڪري هن زمين جي تاريخ نهايت بي نظير رهي آهي. اها قديم تهذيبن جو آڻيانو هئي،

آء بنيادي طرح جذباتي هئڻ ڪري، گهڻي قدر مذهب جي اثر هيٺ رهيو آهيان. ڪو وقت هو، ڇو نماز جو پابند هوس. رمضان جا روزا رکڻ، راتيون جاڳي تهجد پڙهڻ، چلا ڪيڏڻ، وظيفا پڙهڻ، بزرگن جي مزارن جون زيارتون ڪرڻ، درويشن جي صحبت ۾ گذارڻ، پيران طريقت کان ڏڪر وٺڻ، ختما ڏيارڻ، عرس، يارهيون ۽ اڃاڪيون ڪرڻ، ماڻهن کي زوريءَ نماز پڙهائڻ، مسجدون ٺهرائڻ، مذهبي وعظ ڪرڻ، پنهنجا خاص مشغلا هوندا هئا.

مذهب اسلام جي عام روايتي عقيدن ۾ ويساه وٺڻ هئو، جنهنڪري شريعت اسلام مطابق زندگي گذارڻ ۾ راه نجات سمجهندو هوس.

پر ڪجهه وقت کان پوءِ مختلف مذهبن جي ماڻهن سان بحث مباحثي ڪرڻ، جدا جدا مذهبي ڪتابن جي مطالعي ۽ غور ۽ فڪر ڪرڻ بعد آهستي آهستي ٿي، انهيءَ خوش اعتقاديءَ جي آهني ديوارن ۾ شڪن جا شگاف پوڻ لڳا، جن جو مفصل احوال ”پنهنجي ڪهاڻي پنهنجي زباني“ ڪتاب ۾ درج ڪيو اٿم.

فخیرست

پیش لفظ

پیش لفظ

فصل پھریون:

۱۰ مذہب حی تاریخ

فصل پھو:

۲۶ مذہب حی بذاتہ جا کنار
۲۶ ۲ ان حی جوڑحک جا جزا

فصل تیون:

۷۱ مذہب حک آہی یا گھٹا آہن

فصل چوٹون:

۸۶ اسلام جا ۲ تعہد

فصل پنجون:

۱۷۶ تصوف حی مون سہجیو آہی

افتساب

هي ڪتاب سنڌ جي صوفي اعظم، وحدت الوجود، وحدت انساني، وحدت مذاهب جي پرچارڪ، راجه حق پر شهادت پاگل، عاشقن جي استاد حضرت شاه عنايت الله صوفي ملقب به شاه شهيد عليه الرحمت جي نام نامي اسم گرامي سان معنون ٿيو ڪريان، جنهن سنڌ مان مذهبي ڪٽرپڻي جي پاڙ پڻي ڪڍڻ جي هنن ننگن سان ابتدا ڪئي.

سر در قدم يار فدا شد چه بجا شد! زندهه را
اين بار گران بود ادا شد چه بجا شد!

گر قبول افتد زهي عزو شرف
غلام مرتضيٰ

هن ڪتاب جاحق ۽ واسطا نئين سنڌ پبليڪيشن ڪراچي وٽ محفوظ آهن.

[چاپو پيو

تعداد: ٻه هزار]

نومبر ۱۹۷۴ع

قيمت

سادي ڪاپي: ۸۰۰ روپيا

اوجي ڪاپي: ۱۲۰۰ روپيا

نئين سنڌ پبليڪيشن

ابراهيم منزل

آءِ - آءِ - چندريگر روڊ

ڪراچي، سنڌ

هيءُ ڪتاب نئين سنڌ پبليڪيشن طرفان نئين سنڌ پريس،
ابراهيم منزل، آءِ - آءِ - چندريگر روڊ ڪراچي مان ڇپرائي پبليڪيشن
جي آفيس مان پڌرو ڪيو ويو.

انتساب

هي ڪتاب سنڌ جي صوفي اعظم، وحدت الوجود، وحدت انساني،
وحدت مذاهب جي پرچارڪ، راه حق پر شهادت پاگل، عاشق
جي استاد حضرت شاه عنايت الله صوفي ملقب پر شاه شهيد
عليه الرحمت جي نام نامي اسم گرامي سان معنون ٿيو ڪريان،
جنهن سنڌ مان مذهبي ڪٽرپڻي جي ٻاڙ پئي ڪڍڻ جي هنن
ننڍن سان ابتدا ڪئي.

سر در قدم يار فدا شد چه بجا شد! زيارت روضه
اين بار گران بود ادا شد چه بجا شد!

گر قبول افتد زهي عزو شرف

زيارت روضه

غلام مرتضيٰ

پڙهڻ واري

پڙهڻ واري

1

من ڪتاب جاحق ۽ واسطو نئين سنڌ پبليڪيشن ڪراچي وٽ محفوظ آهن.

(نئين سنڌ پبليڪيشن ڪراچي وٽ محفوظ آهن)

[چاپو ڀرو]

تعداد: ٻه هزار]

نومبر ۱۹۷۴ع

”نئين سنڌ پبليڪيشن“
(پرائيويٽ)

قيمت

سادي ڪاپي: ۸۰۰ روپيا

آڇي ڪاپي: ۱۲۰۰ روپيا

”نئين سنڌ پبليڪيشن“
(پرائيويٽ) نئين سنڌ پبليڪيشن

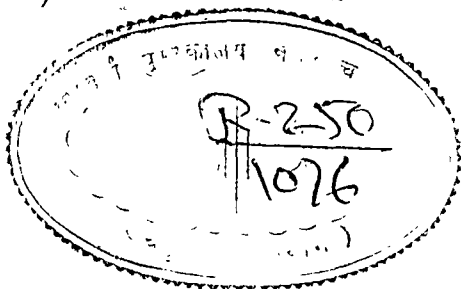
ابراهيم منزل
آء - آء - چندريگر روڊ
ڪراچي / سنڌ

جيڪي ڪتاب نئين سنڌ پبليڪيشن طرفان نئين سنڌ پبليڪيشن
ابراهيم منزل آء - آء - چندريگر روڊ ڪراچي مان ڇپرائي پبليڪيشن
جي آفيس مان پترو ڪيو ويو.

جيئن ڏٺو آھ مون

”جيڏانهن ڪريان پرڪ، تيڏانهن صاحب سامهون.“
(شاه)

”ڏسڻ جي ڏسڻ، ته هم کي حق چوين.“
(شاه)

جي ايم سيد

